

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۹

ایک حدیث پر عمل امر اور ترک مخرج توفیق کے ساتھ [۲۰] ایمان افروز خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو یکجا ملے استو بہ ہیں، پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ فکر و فکر کو بایں دی اور فکر و روح کو بصیرت ستارگی بخشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب مدظلہ

پروفیسر، دارالعلوم حیدرآباد دکن

تفہیم و تفسیر

مولانا ساجد محمود صاحب

مدرسہ اسلامیہ، پورہ، لاہور

مولانا راشد محمود راجہ صاحب

مدرسہ اسلامیہ، پورہ، لاہور

مولانا محمد اصغر صاحب

لاہور، جامعہ دارالعلوم

تقدیم و تفسیر: مولانا ابن کس عتای صاحب مدظلہ

بیت السلام
پبلشر، کراچی، پاکستان

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق..... بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید..... اکتوبر 2011ء
- تعداد..... 1100
- ناشر..... بیت السلام

بیت السلام
پیشرو، کراچی، پاکستان

نزد مقعدہ مس مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878

ای میل: baitussalam_pk@yahoo.com 7119 381-0321

خطبات حکیم الامت — فہرست

11	اسامی عبادات	11	نماز ہے توکل دین ہے	27
11	بنیادی عبادات	11	نماز تعلق مع اللہ کی مشہور اتم ہے	27
11	منشاء عبادات	11	قیام نماز سے ایک خاص فضا پیدا کرنا مقصود ہے	28
12	فضاء جلال و جمال	12	سلطنت اسلامی کا مقصود	28
12	جہان و جمال کے آثار و لوازم	12	نہ روزی یا نماز کے شرائط	29
13	نماز شان کبریائی کا مظہر	13	رمضان اور اس کے مقاصد و برکات	30
14	حج و اوقاف محبوبیت کا مظہر	14	اصلاح طینت	30
14	حسن تعبیر	14	سعادت کی بنیاد	30
15	بجزو عشق کے مظاہر	15	تفکیک و تحلیل	31
15	زکوٰۃ و روزہ کی حیثیت	15	نظام سعادت	32
15	موانع نماز اور ان کا تدارک	15	ایمان و امانت	33
16	نماز کی تہذیب	16	حیاداری اور قریح کاری	34
17	موانع حج اور ان کا تدارک	17	خلاصہ کلام	34
18	حکمت احکام	18	پردہ تقویٰ سے انقلاب باطن	35
18	خطاب حج	18	نفسانیت کا شرور رکے بغیر ملکیت کی خیر قرار نہیں پکڑ سکتی	36
19	حکمت احرام	19	عباداتی سال کا آغاز و اختتام	36
19	عاشقانہ بولی	19	ماہ رمضان نیکیوں کا مرکز اتصال	37
19	حکمت طواف	19	بند و خدا میں ربط باطنی	38
20	حکمت وقوف عرفات	20	کامل ترین ملاپ	38
20	قدیم جان	20	اعتراض قبولیت	38
20	مقدمہ حج	20	بشری عروج کا نقطہ کمال	39
21	زکوٰۃ و روزہ "عبادت الخیرہ" ہیں	21	روزہ اور ماہِ روزہ کا اثر	39
23	نماز و حج میں باہم نسبت تضاد	23	میان و قیام کا باہمی تناسب	40
23	غنی حج	23	ہلالِ عید	40
23	آئینہ حج اور آئینہ نہائی	23	ہلالِ عید	40
25	اہمیت نماز	25	تسمہ رمضان	41
25	کائنات کا انتہائی مقصد	25	عبادت کا ہمہ گیر نقطہ آغاز	41
26	عبادت کا فرو و کامل	26	ماہ رمضان کے اعداد کا اثر	42

60	43	باضی دولت	رمضان اور اشرف حج کا باہمی ارتباط
60	44	دولت معرفت کا تقویٰ	عاشقی، درویشی اور سرشاری
63	45	اسلام میں عید کا تصور	صورت و قدر کی بھی ممانعت
63	45	اجتہادیت عالم	خات بدوشی
64	46	حکمت دو گانہ	فدیہ چکن
64	46	حکمت نعرانہ و قربانی	ایام حج میں یاد رمضان
64	47	روح مید	حکمت مید قربان
65	47	عظیم اجتماعیت	شان جلال و جمال کا شکر
65	48	عالم سیر اجتماعیت	اصل عبادت صرف نماز اور حج ہے
65	49	خوش قسمت قوم	اجتماعی دین
66	49	عید کا اصل اصول	عہداتی سال کے درمیانی روزوں کی اہمیت
66	49	سال بھر کے لئے نورانی اثرات	ماہ و سال کا توازن
67	51	اجتماعی صلاحیت کا شکرانہ	تفصیل تقویٰ
67	51	حقیقت رمضان	احوال واقعی
67	51	فرمسم کا درجہ است	طریق سلف اور وصیت تقویٰ
68	52	حکمت و معیت	فنا حج تقویٰ
68	52	حقیقت ہر فی	تقویٰ اس عالم کا مناس ہے
68	53	تائید و تکرار پیش	تقویٰ کے بغیر قوم اس ناممکن ہے
69	53	انیم ہون کا بادشاہ	باضی فساد بھی تقویٰ سے رفع ہوتا ہے
69	54	قلب اصل ہے یا دماغ؟	تقویٰ محاسبہ آخرت سے نجات کا ذریعہ ہے
69	55	دار اعمال قلب ہے	تقویٰ میں احتیاط کا پہلو
70	56	دار حیات قلب ہے	درجات تقویٰ
71	56	دماغ قلب کے تابع ہے	حصول تقویٰ
71	56	مذہب حقیقی قلب ہے	جاہل مقام تقویٰ سے آشنا ہے
72	58	مرکز اصلاح قلب ہے	قدیر تقویٰ بقدر عظمت
73	58	قائے قلب	تقویٰ کا اعلیٰ ترین ذریعہ
73	59	ایمان کا محور و اوتار قلب ہے	فقر و غنا میں تقویٰ کی ضرورت
74	59	محل اسلام	تقسیم دولت احوالِ قلوب کے مطابق ہے

94	حقیت ایمانیہ	75	حقائق شریعت اور عبادات کائنات کا باہمی تعلق
95	آثار ایمانیہ	75	منزل مقصود اور اس کائنات کی حقیقت
95	مقام صیدِ قیامت	76	انسانیت کی سب سے پہلی بنیاد
95	علمہ محبت	76	معرفت الہی
96	آثار محبت	78	منازع مشترک
96	سوئے کا مستون طریق اور قوت ارادی	78	شر کا مصاحب
96	ابتدا بالیقین	80	نسبت کی عظمت
98	معیار عقل	81	مرکز سعادت
98	راتے کا رنج و راحت اور منزل مقصود	82	فاتحہ الکلام
98	مدار نجات	84	تخصیل حاصل
99	محبت کی تکلیفیں	84	محروم القسمت کا حال
99	ظہرِ ادب	84	مرکز سعادت
100	استغراق محبت	86	جائے بزرگان بجائے بزرگان!
101	ظرف محبت	87	الہامی درس گاہ
101	وعوی محبت کا ثبوت	87	الہامی اہتمام
101	بڑوں کی بڑی بات	88	الہامی طلباء
102	محبت آمیز عمل	88	الہامی سنگ بنیاد
102	دوام معنی نبوی کی بشارت	89	حقائق و کیفیات کا فرق
102	محبت و خواہش کا کھراؤ	89	نہایتوں کا چین
103	حد و مضیقیت اور تقاضائے محبت	89	زیادۃ فی العلم
103	تعلیم جدیدہ	91	علم کی دھن
104	سبب انتہا خوشی	91	علم و عمل کی سند
104	تفسیر معنوی کی علامت	91	علم و شہیت
104	اقسام علم	92	راہنمائی کی تیاری کا زمانہ
105	علم دین کے ساتھ علم دنیا کی ضرورت	92	خلوص و محبت کا شکر یہ
106	نظام محکم کی شہادت	92	اعتماد دار العلوم
106	حقد میں کی بنیاد پرست آخرین کی تعمیر	93	ایک بڑی کمی
106	دونوں علوم کا حقیقی نقطہ	93	سمانوں کا شکر یہ

123 107	رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کی قدر و قیمت
124 107	ظلم و کراہ کا امتیاز
124 107	حصولِ علم کا امتیاز
124 108	دارالعلوم کے انتظام و انصرام کا امتیاز
125 108	مذہبِ سنی کراہ کا امتیاز
125 109	روح دارالعلوم
126 110	آزادی ہند کا خاموش راہنما
126 110	آزادی کی خوشی کی تکمیل
127 110	آزادی کا ہیرو
127 111	شاملی کے میدان کی طاقی
129 111	سیاسی محکومیت کے ازالہ کی واحد تدبیر
129 112	جہاد شاملی کے زرخ کی تہذیل
129 112	آزاد نظام برپا کرنے کا فیصلہ
130 113	خاموش راہنمائی کے آٹھ اصول
131 114	جمہور کا ادارہ اور عوام سے رابطہ
131 115	سرکاری امداد کا بدلہ
131 116	تالیفِ خواص
131 116	اتحادِ مشرب
131 117	ہمد گیر انقلاب کی وقتی استعداد
132 117	روحانیت و اخلاق کے ذریعہ سے آزادی کی منزل
132 119	سرکاری امداد سے احتراز کی حکمت
134 119	سرمایہ داری پر ضرب کاری
134 119	تنظیمِ مدارس آزادی کی نسبتِ اذلی
135 119	جمعیت علماء کا جس منظر
135 121	ملت کا وقار بازیافت کرنے کے اصول
136 122	عوامی قوت کا پروانہ
136 122	عدم تشدد کے راستہ سے انقلاب کا وقتی خاکہ
137 122	یورپ کے مشاہدات میں حضرت نالوتوی

150	137	لظم مسائل	بڑی امید افراد خولی
150	137	تنظیم علیہ امام ممکن نہیں	اعلان استفتاء
151	138	صحیح دعاغت	دیانت عمل کی تاثیر
151	138	فرانکس امیر	تدویر در الغوم
152	139	عجیب لطیفہ	حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف
153	139	لظم اجتماعیت	تیس عثمانی
154	139	جہن بر حجت اختلاف مذہب نہیں	جذبات تشکر
155	140	آمین بالشر	امارت شرمیہ
155	140	مسئل کی آثر میں اندرونی بخار کا انا	روز ہسرت
156	141	توحید مقصد	اسلام کی بنیاد
157	141	توحید مطلب	عقائد
158	141	امیر معاملات	عبادات
158	142	حق امارت	اخلاقیات
158	142	اطاعت ذاتی اور وضعی	معاملات
160	143	اطاعت امیر کا معیار	اجتماعیات
162	143	صلاحت کی بنیاد پر چیف جسٹس کی تقرری	مشکلمیں اسلام کی خدمات
162	143	انحراف اطاعت موجب تفریق ہے	اگر اجتماع کی خدمات
162	144	امارت کی بنیادی شرط	اختلاف مشرب
163	144	اسلامی حکومت نہ ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری	فقہائے اسلام اور ان کا ادب
	145	انتخاب امیر کے لئے مجموعی زندگی کو پیش نظر رکھا جائے	امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
163	145	جائے	امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
165	147	الواعظ	امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
165	147	فائدہ صرف عمل سے ہوتا ہے	احسان عظیم
165	147	عقل فکر و نظر کا واعظ	عرقہ اسلام کی خدمات
166	147	موت ایک فاسق واعظ	امراء اسلام کی خدمات
167	147	روزمرہ کے واعظ	خلفاء اسلام کی خدمات
169	148	اتصہار تحریر	خلفاء کیلئے طریق عمل
169	148	موت کا جام	میں فطین شہوان نبوت کی تعظیم ضروری ہے

183	فرق مراتب	169	مسلم و حربی کے درمیان سودی معاملہ
183	احسان کا غم	170	دارالحرب کی آڑ میں پیسہ پورنا
183	سلامتی فطرت	170	سود پر دلچسپ مباحثہ
185	ضمیر کی چٹائی	171	حکم شرعی کے تحت قومی ہمدردی ہونی چاہئے
185	دینی مقبولیت	171	مدار وین حجت ہے
186	اعتماد کا کار	172	مراتب عصمت
186	انفرادی اعتماد	172	منشاء منشاء
187	رکی نوحدہ بکاء	173	شیطان کا گناہ اور حضرت آدمؑ کی لغزش
187	میت کی راحت رسائی	173	تلمیس اٹلیس
188	ایصال ثواب کی آسانی	174	خطا و اجتہادی اور عصمت
189	خاص مرحوم	174	لغزش اور گناہ کا فرق
190	مرحوم کی یادگار	174	عصمت اطفال
190	جامع مذہب	176	عصمت انبیاء علیہم السلام
190	جامع مذہب	176	عصمت انبیاء اور عصمت اطفال کا فرق
191	طبقاتی و جماعتی	177	باعث تعجب ایمان
192	دارالعلوم کی شان اجماعت	177	جبری عصمت
192	وفاق ملکہ ارس	177	حفاظت اولیاء کرام
192	اقادات علم و حکمت	178	حضرت ثعلی رحمۃ اللہ علیہ کا عبرتناک واقعہ
194	حسن نیت سے حرام حلال نہیں بنتا	178	حفاظت اولیاء کا طریقہ
194	عمل شروع میں ہی حسن نیت کا اعتبار ہے	179	وجہ عصمت
195	عمل صالح کی دو بنیادیں	180	اولیاء اللہ سے محدود گناہ خلاف تقویٰ نہیں
196	شرک و بدعت کی بنیاد	181	مقام عصمت اور شیطان
197	قوم کے اخلاق کا تحفظ	181	حفاظت اولیاء اور شیطان
197	ظلمت اخلاق	181	حاصل کلام اور درجات عصمت
197	قومی خدمت جائز ذرائع سے ہونی چاہئے	182	بندہ حکم پر انکشاف اسرار ہوتا ہے
198	حرام میں شفعہ نہیں	182	مشرکین کی تبلیغ اولاد جنتی ہے یا جہنمی؟
200	متبادل صورت	182	اسلم ترین مذہب
200	مطالعہ کا علم لائق اعتماد نہیں	183	نس بندی

219	استثنائی حکم	200	حکومت سے کام لینے کا طریقہ	219
	منظمر ہمارے ردی کی بچت	201	حکام اور اہل دین کے درمیان صلح و در کرنے کے لئے	
219	تقسیم دولت میں عدم توازن	201	تجویز	219
220	سرہانہ انداز کا طریقہ وادوات	202	تیسری انداز میں اصلاح	220
221	کثرت اوقات پر انعام	202	در و رسول صلی اللہ علیہ وسلم	221
221	استثنائی اجازت	202	دارالعلوم کی ترقی	221
	استرواح	204		
	دارالعلوم کا مستقبل	204		
	تجدید دین کا مظہر اتم	205		
	ظرافت امیر شکوہ	206		
	امام دعوت و عزیمت	207		
	تین بڑے کام	207		
	روح دارالعلوم	208		
	اصلاح معاشرہ اور خلافت اسلامیہ	209		
	افغانستان سے رابطہ	209		
	ترکوں سے رابطہ	210		
	انگریزی دور میں محکمہ قضاء کا قیام	210		
	تحفظ خلافت اور روابط اسلامیہ	211		
	حضرت مامونوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان تجدید	212		
	علوم کا عروج	213		
	کچھ اپنی زندگی کے بارے میں	213		
	پیداؤں کا پس منظر	213		
	حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ	214		
	ناز برداری	215		
	مسلمانوں کے تنزل کے اسباب	215		
	مذہبی نقطہ نظر سے اسباب تنزل	216		
	نقطہ نظر کا اختلاف	217		
	برسر اقدار طبقہ کی اصلاح کا طریقہ	218		

اس کی عبادت

”الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسَانَا وَمِنْ سَيِّئِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَةَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنُشْهِدُ أَنَّ سَيِّدَ رُسُلِنَا وَمَوْلَا سَامِعِمْنَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ بَنِي آدَمَ بِشَيْءٍ أَوْ مَدِيَّةٍ، وَدُعَايِهِ إِلَيْهِ بِدُعَايِهِ وَسِرِّهِمْ خَائِفًا حَقِيْقًا نَعَالِي عَيْنِهِ وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَبَارِكٌ وَسَلَامٌ تَسْبِيحًا كَثِيرًا، أَثَابَهُ اللَّهُ بِمَا نَعَى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

بنیادی عبادت بر رگاہ محترم سلام میں بنیادی طور پر عبارتیں دو ن ہیں۔ جن پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ایک نماز دوسرے حج۔ جب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی واحد و صفات کما کو گرا صوں طور پر سمیٹا جائے تو وہ بنی نوعوں میں کئی ہوئی نظر آتی ہیں ایک صفات جمال اور دوسرے صفات جلال مثلاً عبادت صفات جمال میر و خلف کی صفات ہیں جیسے رحمت و رشت، محمود و کرم، صمد و صمد، غلظ و در راقی، مہد اشت و حفاظت، راہمدانی و ہدایت، ستاری و مغفرت، جو و دعاء و اہم و حرس، نصرت و اعانت و غیرہ در صفات جلال تہری صفات ہیں جیسے قہر و غضب، جبر و تشدد، موخذہ و انتقام، غلبہ و ستیداء، عزت و جبروت، ملکیت و ملکیت، حکومت و ملکیت، سب و منح و غیرہ۔ قرآن مجسم سے حق تعالیٰ کی ن دونوں شاہوں کی طرف حق کے پیچھے دونوں میں لئی ہوئیں ہیں، جامع اور مخیر، عطا میں ارشاد فرمایا ہے ﴿فَنَسِرَكَ أَنتُمْ وَنَكَدِي الْجَبَلِ وَالْإِنْجِرَامِ﴾ ۝ چاہے کے پیچھے تہری صفات جاتی ہیں اور اکرام کے پیچھے تہری صفات رہتی ہیں۔ ایک جگہ صرحت کے ساتھ دونوں شاہوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ارشاد رہا ہے۔ ﴿يَتَنَبَّأ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ۝ وَأَنْ عَدَائِي هُوَ الْعَدَابُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۝

ایک جگہ فرما، ﴿عَاصِرِ الدُّنْيَا وَفِي الْيَوْمِ خُذْنِ الْعَقَابِ﴾ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۝

۱ پارہ ۲۷، سورۃ الرحمن الآیہ ۷۸ ﴿۱﴾ پارہ ۳، سورۃ الحجر، الآیہ ۵۰، ۴۹

﴿۲﴾ پارہ ۴، سورۃ العافر، الآیہ ۳

[illegible]

عشقِ جبرائیل: جمالؑ ایک جگہ سعادت ہے اور حسرتِ جمالِ دوس کے مشابہہ قطع فرمایا گیا کہ سعادتِ قہر کے ظہور کا خشاء برہم میں اور سعادتِ مہر کے رول کا خشاء برہم ہے۔ ﴿فانصتوا من انذین اخروا و کان حقاً علیہم ان یصبروا﴾ ② ایک حدیث میں رحمتِ عتِ علیہم فیہم کہ ہم کا دل رہا گیا ہے۔ اے نبیؐ

وَمِنْ حَلَالٍ لِّلنِّسَاءِ فِكْهُنَّ وَخُوطُهُنَّ عَلَى أَرْسُلِهِنَّ ۖ (۵) ہر صفتِ نسا کی نیکی واپس دینا اور عین
 میں جس کے بیچ تمہارا معاملہ رہا آئی ہوئی ہیں۔ جہاں انحصار و مہر و تہر صفتِ حجاب کا ہر چشمہ رحمت ہے۔
 اور صفتِ حجاب کا مشاعرہ ہے کہ جس کی ذات پر کثرتِ رخصت بھی ہے اور عصیان بھی۔ حمت کی
 شان سے رفقا ہوتا ہے۔ اور مصیبت کی شان سے تنبیہ و مواخذہ۔ طہ سے ریزہ دوزی و دوزی کی صورت ہے
 یونہی مخلوق حیران کن ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ ہلکی حیرت زدہ دینی کو جذبہ کرتی ہے و اس کا اثر غضب
 برادر و رعب جتنے ہیں کہ وہ دوزخوں کے معنی و عجز و بیت و ریزہ پرورش کا کارخانہ نہیں چل سکتا۔
 ہاں ایک طرف بچے و بیاہ بھی رتی ہے و دوسری طرف بے گھور کرٹھن بچے بھی مارتی ہے یونہی نرم اور گرم دوز
 کے صانع نے ہی تربیت ہوئی ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ سَافِرٌ كَذِبٌ ۚ﴾ (س کے دواں
 باقہ مہرے بھی اور قبر کے بھی) کھٹے ہوئے میں جس طرح چاہے صرف ہوئے۔

حدس و جمل کے آثار و وارم یہ دونوں شامیں چونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اس لئے کہ
آثار و رموز تقاضوں میں بھی یہی قابل ورتضاء و شام پائی جاتی ہے صحت جسمانی و صحت قلبی
س و صحت و دیدگی و سہولتی کے بعد روم چاہے حاکم جائے و صحت میں سرشار ہو جائے مگر ہونے والا ہو
نہ پناہ و سوتہ جو ہمیشہ اپنی جہت سے پناہ مانگے ہوئے کی و سوتہ جاتی ہو، سوتہ رانی و رانی میں نہ پناہ
بہر کا خوش ہو ورنہ بدد کا خوش مطہع نظر و منصف و عدالت کی و اس کی و اس کی طرف و ورنہ ناوار

(١) سورة الرعد الآية ٢٣ (٢) يٰ ايه النصارى سورة المائدة الآية ٤٨ (٣) سورة آل عمران الآية ٦٤

(٢٧) ج. ر. ه. س. م. ل. ع. ر. ط. الز. ه. ٤٩ (٥) ب. ر. ه. س. م. ل. ع. ر. ط. الز. ه. ٤٩

٦) سورة سم لاية ٩٤ - ٩٥ (ط) ٦٥ مر ٦ جندة لانه ٧٣

کی طرف بھگنا، سوتے جاگتے اس کا رعبان در اس کے قصہ میں محویت و سرشاری ہو۔ کہ صفات جمال کا یہی قدرتی تقاضا ہے اور صفات جلال یعنی تہ و مضرب کا قدرتی اثر رعب و محبت، فکر و مغنوبیت، سرنگی و سرسنگی ہے کہ بندہ خوفزدہ اور در اس و ترس رہے، گردن جھکی ہوئی ہو، ناک نیچی ہو، در در بارشانی (مسجد) میں حاضر ہو تو نگاہ عصا، کا دہن پیش نظر ہو، زبان خاموش ہو، چال میں سکون و مسکنت ہو، چہرے سے خوف و وحشت نمایاں ہو، دہن سے دیاں قدم پیسے ہو اور بایں پیچھے، قیام دست ستہ ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، شکست ہو تو دور آؤ ہو، کھڑا ہونا اور چلے ہو تو سکون و تواضع سے ہو، نہ دوڑنا، بھاگنا، نہ تھکنا، مسکینیت و مسات میں ہمہ وقت عرق اور جوش کے ساتھ ہوئی میں ہو، ہر آن مجھ و مستغرق و غرض سر نقل و حرکت و رہیت و وضع میں ادب و خاکساری، دلت و نکساری و رنج و یار مندی، جی ہوئی ہو۔

خلاصہ یہ کہ صفات تہ جمال چاہتی ہیں کہ بندہ کے بندے اس کے سامنے خوف و وحشت و سرعیت کے ساتھ نیز مہذبہ و صراحت جن کے رویوں و عین سے بندگی و مسکنت غلامی و غلو کی اور تمام ضوابط حکومت کی عطا و پابندی چاہتی ہو اور صفات مہر و جہاں چاہتی ہیں کہ خدا کے بندے اس کے سامنے اس وجہت غنا و محبت و محویت اور استعراق و استہلاک کے ساتھ حاضر ہوں، جن کی ہر ایک نفس و حرکت سے روگی، خود زاری اور خود غلی، و دوق و شوق اور تسیم و رعب، عا شقانہ انداز سے نمایاں ہو، یہی صورت مہذب اور ادب محکوم کی ہے۔ دوسری صورت ایک رعب و رنہ و رخواستہ عا شق کی ہے یعنی یہ شان کے نیچے آ دی عا شق و تابندہ ہوتا ہے۔ ایک کے نیچے عاقل و فکر مند اس لئے اللہ کی سادوں صفات (جلال و جمال) کے تقاضوں سے انسان پر وہی قسم کی عبادتیں فرض ہوئیں۔ صفات جمال کے تحت اظہار رعب و نیاز اور مطہرہ دلت و مسکنت کی عبادت رکھی گئی جس کی صورت نہ رہے۔ اور صفات جمال کے تحت اظہار عشق و محبت اور مہذبہ و محویت و ذہنیت کی عبادت فرض ہوئی جس کی صورت حج ہے۔

نماز شان کبریائی کا مظہر چنانچہ مہر کے ایک ایک عمل سے اپنی ہی ندویت و عہدیت، حاجت و حاجت و حاجت و سرعیت و ذہنیت رکھی نمایاں کی جاتی ہے جس میں فکر و عقل کے ساتھ ادب و شانگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ بندہ نہ رہی سے دونوں ہاتھ کاٹوں پر رکھ کر دیا و میہا سے پیر رہو، در اس کے ساتھ اپنے حاکم مطلق اور بادشاہ عا میں کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے جس کا نام کبریا ہے۔ پھر چاکروں کی طرح ہاتھ مائدہ کر کھڑا ہونا جس کا نام قیام ہے۔ پھر دیوں کی طرح سر کو جھکا دینا جس کا نام رکوع ہے پھر انتہائی پستی کے ساتھ ہاتھ، ناک اور پیشانی زمین پر ٹیک دینا جس کا نام سجدہ ہے

پھر جہاں دہن و تقظیم کے ساتھ اس کی بکتائی کی شہادت دے جس کا نام تشهد ہے۔ پھر انتہائی سستی اور جھجکی کے ساتھ اسے چارنا جس کا نام سستاقہ و ملو ہے۔ پھر کمر ضعیف و بے زوری و نہایتی حوشد کے ساتھ جھیک، تگنا جس کا نام رعب ہے پھر انتہائی تعقیق و یار مندی کے ساتھ اس کے نائوں و رطفہ (نبیہ و بیہ) تک پر

صلوٰۃ و سلام بھیجتا جس کا نام درود و رطلوٰۃ و سلام ہے۔ پھر انتہائی عقیدت و نیاز سے حاضرین دربار (شرکاء جماعت و ملائکہ) کو دو طرفہ سلام دے کر رخصت ہوتا۔ جس کا نام تمسیم و تسیم ہے وغیرہ وغیرہ، وہ عاجزات و درنگوہ نہ انحال ہیں جو بلحاظ حقیقت اللہ کی محبت حکومت و مالکیت اور حاکمیت و بادشاہت کا طبعی تقاضا ہیں۔ پس نماز اس کی شان کبریائی۔ ورشا جلال و مہرانی کے تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ بندہ میں خوف و وحشت کی حقیر میری کرتی ہے جس سے وہ قانون الہی کی نافرمانی اور فواحش و مکررات سے بچ کر مقرب بارگاہ بن جاتا ہے۔

حج ذاتی محبوبیت کا مظہر اوجہ حج کے ایک ایک رکن اور ایک ایک سنت و وجب سے عاشقی و محبت و اہلس اور محبوب پر مہر شکنے کا ادھار اور شہیدانہ خدمت سے ثبوت دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حج میں مشغول انسان کی عاشقانہ کیفیات اور زخوردہ قلبی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے تن من و دھن کی کچھ پروا نہیں رہتی نہ کپڑوں کی خبر نہ آرائش و زیبائش کی پروا نہ وضع و لباس نہ قطع و برید کی یو پک ہاں بکھرے ہوئے، ناخن بڑھے ہوئے، پہن بھیل ہوئیں۔ رواں چکنا ہوا، ننگے سر، ننگے پاؤں، کپڑے گرد آلود، بدن پر میل کیخیں کی نمود، درمحبوب پر سر بہ سجود، گھر سے بے گھر، تارک مال و در نہ کھانے کی پروا، نہ پینے کی خبر، دس پر مذت نکاح کا شہ نہ تن پر آئند دولت و وزیر، نہ صدائی و ستروائی سے سروکار، نہ صغر و خوشبو کا روادار، نہ غسل کا دھواں نہ لطافت کا دہم و گمن، آئند محبت سے وارفتہ، گریہ و بکا سے سوختہ۔ رکی وقار سے دل گرفتہ، خانہ محبوب کے تصور میں رچو درتہ حضور ہی ہو تو حاضر ضرر کہہ کر چلانا۔ غیبت ہو تو دم بخود ہو جانا اور محبوب سامنے آئے تو لپکنا، خانہ محبوب کے ارد گرد چکر لگانا، درود پوار کو چھوٹنا، پردہ ہائے دیو سے لپکنا اور رونا کہیں شوق میں لپکنا، کہیں خوف سے تھمنا، کہیں ذوق سے دوڑنا کہیں رعب جہاں سے رکنا، خدم محبوب نمایاں ہوں تو نعرہ ہمتانہ کے ساتھ سر جھکا دینا اور دشمن محبوب کا تصور آئے تو کڑا ورسینہ تان لینا، جلی محبوب نمایاں ہو تو سرنگوں ہو جانا اور دشمن محبوب کا حق سامنے آجائے تو ٹکڑے پتھر لے کر لپکنا اور مارنا، ہر لذت ہر لذت و ہر ہر کی صورت سے بیزار رہنا، کسی ایک جگہ قرار نہ پکڑنا، کوچہ ہائے محبوب کے در و در کی خاک چھاننا، کبھی مکہ تو کبھی منی، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ نہ چاں میں سکوں، نہ تدار میں تر رہی یہاں اور کبھی وہاں۔ اپنے کو من دینے کا جذبہ اور تن من و دھن کو خاک میں مل دینے کا داعیہ اور آخر فدیت و جاں سپاری کی انتہا پر پہنچنے نفس کو بھی باؤں محبوب فدینہ حیوان دے کر فدا کر دینا و راہی کوتاہی ہو تو ماں و زردے کو خوشامد سے طمانی کرنا، وسیلہ محبوب کا دھیان آئے جس کی مدد و دسترسی ممکن ہو تو سوجان سے وہاں حاضر ہونا، سلام کرنا، چاہا و در شوق و ذوق سے عرض و معروض کر کے وسیلہ بنا وغیرہ وہ عاشقانہ احوال ہیں جو عشق و محبت کے جذبہ میں فطرنا عاشق سے سر و ہوتے ہیں۔ ورحی تعالیٰ کی صفات جہاں و در ذاتی محبوبیت کا متعقبات ہیں۔

حسن تعمیر میں سے ترک سرائش و تراش اور ترک مذت و زیبائش کے مجموعہ کا نام حرم ہے خانہ محبوب کے ارد گرد گھومنے کا نام حواف ہے۔ تصور اعداء کے موقعہ پر سینہ تان کر اکڑے کا نام دل ہے۔ ذوق و شوق میں

دوڑنے کا نام سہی ہے کوچہ پائے محبوب کے دروں کی خاک چھوے کے نام سہاحت حج ہے۔ خاک صحن پر پھر کر
مگر یہ وہاں کرنے در شوق وصال کے اظہار کا نام وقوف ہے شیطان پر پتھر برس نے کا نام رمی ہے۔ درغدیہ
میراں کے ذریعہ خود کو چھوئے کا نام غر ہے نہ میں سے کسی بھی عاشق نہ فصل میں فرو گزاشت کا نام جنایت ہے۔
وراس کے تدارک و سلامی کا نام صدق و کفارہ ہے۔ اور پھر انوں کے مجموعہ کا نام مناسک ہے۔ اور پھر وسید محبوب
کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار (دریہ) میں حاضر ہو کر بارت کرے اور صلوة و سلام کے بعد خزار حوشد سے
وسیلہ بنے کا نام بارت و توسل ہے۔

عجز و عشق کے مظاہر بہر حال پہلا مظاہرہ عجز و عجز کا ہے جس کی صورت نماز ہے۔ اور دوسرا مظاہرہ عشق و
محبت کا ہے جس کی صورت حج ہے۔ اس لئے یہ دو ہی عبادتیں اسلام کی اساس و بنیاد بنائی گئی ہیں۔ جب کہ تمام
صفات خداوندی بھی دونوں (جدا و جدا) میں سمی ہوئی ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ کے حقوق کے ادائیگی کی دو
نوع صفات کے حقوق ادا کرے سے محسوس کی جس کی تفکیک کے لئے نماز اور حج کے افغان رکھے گئے۔ اس لئے
اصول اسلام میں یہ دو ہی عبادتیں اصل ٹھہرتی ہیں کہ بھی حقیقت اس کے سوا کوئی دوسری صورت عبادت کی ہے بھی
نہیں کہ عبادت کی مقامی صفات کی نوع میں ہی یہ دو ہیں دوسرے مدینیں

زکوٰۃ و روزہ کی حیثیت ردائی زکوٰۃ و روزہ کہ عبادت ہیں کہ بھی کہا گیا، بلکہ نماز و حج کی طرح مانی عدم
میں شمار کیا گیا ہے اسوہا شبہ وہ عبادت ہیں در عدم کی سہی ہی عبادت ہیں لیکن پھر بھی ان کے اور معراج کے
عبادت ہونگی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے غور کیا جائے نو زکوٰۃ و روزہ خود اپنی ذات سے نہ عبادت ہے
ذاتی ذات سے براہ راست مطلوب ہیں بلکہ نماز و حج کی خاطر مطلوب و رخصی کی بدولت عبادت ہی ہیں زکوٰۃ تو
مار کے تابع ہو کر اس کے وسیلہ کی حیثیت سے عبادت بنتی ہے در روزہ حج کے تابع ہو کر اس کے وسیلہ کی حیثیت
سے عبادت ہوتا ہے باوجود دیگر زکوٰۃ نماز کے سہادی در مسائل میں سے ہے در روزہ حج کے سہادی در مسائل میں
سے ہے اور وسیلہ چونکہ حکم میں مقصد ہی کے ہوتے اس لئے یہ دونوں بھی نماز و حج کی وجہ سے عبادت بنادی گئیں
خود اپنی ذات سے عبادت نہیں ہیں

مولع نماز اور ان کا تدارک وجہ یہ ہے کہ نماز جسکی اہم عبادت میں گر کوئی چیز خارج اور سدر ہے تو وہ
سامان پیش اور وسائل عشرت ہیں جس کی مدتوں میں پڑ کر انسان میں نماز سے غفلت و رستگاری و کسل پیدا ہوتا ہے اور
آدمی جماعت سے ہی نہیں بلکہ نماز ہی سے بیگانہ ہو جاتا ہے کیونکہ نفس کی توجہ یک آں میں دو طرف نہیں ہو سکتی
خارج ہے کہ جس کے مرغوبت جب نفس کو اپنی طرف بھیج لیں گے تو مرغوب روحانی کی طرف جیسے متوجہ ہو سکے گا؟
اس لئے کثرت و پیشتر اسراہی مار سے غافل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ارد گرد جب سب پیش و نشاط اور لذات
نفس کا ہجوم رہتا ہے تو ان کے نفس کو قطعاً مسجد کی طرف دوڑے کی فرصت ہی نہیں مل سکتی کہ نماز کی طرف رخ کریں،

امت عرباً فصیحاً لعیش و بخرم و سائل ہوتے ہیں اس سے عموماً وہ قعیش سے فارغ رہتے ہیں تو کفار غنم بھی پر تکلف نہ کی طرف دوڑ سکتے ہیں۔

امر و مشر و ملت میں ہیں مائل ہم سے رندہ ہے ملت بصرہ عربا کے دم سے اس نے شریعت سے ماں و زرا و سائل عیش و عشرت میں (جن میں لگ کر آدمی نہ راہ مسجد سے مائل ہوتا ہے) تو زن در عتدس پیدا کرے اور انہیں کم کرنے اور انوں سے اس کی محبت و شغف نکال دینے کے لئے رکوع و صدقات کی عبادت رکھی تاکہ ماں و ملت کو راہ خدا میں خرچ کرے، ادا کرنے کے علاقے سے اسالی صس میں سے ر پر و اس سے پیدا شدہ قعیش پسندی کے غیر معتدل جذبات نکل جائیں و ماں لٹانے کی سالانہ عبادت، پھر روز مرہ کے صدقات کی خوبیوں سے خود نفس کو بھی راہ و در راہ عبادت میں سنا دینے کے جذبات پیدا ہو جائیں۔

پھر چونکہ وسائل عیش کا تعلق صرف نقد و زرعی سے نہیں بلکہ زرعی پیداوار اور پالتو جانور، سواروں کے حیوانات، و زراہ با سوں، زرعی برتنوں حتی کہ ہر تجارتی مہماں سے ہے اس نے شریعت نے زکوٰۃ کا ذرہ بھی صرف خود سوار، چاندی اور دھات و رنگ بنی محدود نہیں رکھا بلکہ تمام وسائل عیش میں اپنی اپنی شرائط و حدود کے ساتھ زکوٰۃ رکھی، چاہے پالتو جانور، گھوڑے، اونٹ، گائے بھیس، برکری وغیرہ میں زکوٰۃ رکھی۔ کھیتوں کی پیداوار وغیرہ میں زکوٰۃ رکھی جس کا ہر عشر ہے معدنیات اور کانوں میں زکوٰۃ رکھی دھن و در ہاتھ آ جانے والے خزانہ میں بھی زکوٰۃ رکھی حکماً نام فہم ہے، پھر ہر ایک و ہر تجارت پر زکوٰۃ رکھی خود وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو جس سے روہاں بڑھنے و اس کے بڑھنے سے وسائل عیش اور مہماں دست بڑھنے کا قدرتی تعلق ہے و وہی تعلق نفس کو عیش پرستی میں مبتلا کر کے عبادت سے غافل و درے تعلق یہ دیتا ہے، خواہر ہے کہ حسب رکاوٹ کے، سبب بہت جاتے ہیں تو شے وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ جس حسب راہ عبادت کا خارج یعنی روہاں و وسائل عیش و عشرت کو یہ صورت زکوٰۃ و صدقات و خدا میں لٹا کر دینے کی عادت پڑ گئی اور دل میں ان کی رغبت میں شدت اور ہوس قائم نہ رہی تو نہ ر سے رکاوٹ ڈالنے والے سبب ختم ہو گئے، اس سے نہ راہ اس ہو گئی پس زکوٰۃ و صدقات در حقیقت نہ راہ و نہ رے کارمانے کے لئے فرض کی گئی ہے اس لیے وہ وسائل و روہاں سے ہونی جو آدمی کو کھینچتاں کر رہا ہے تاکہ اپنا جاتی ہیں اس لئے عبادت کی لائن میں نماز صلی ہوئی اور زکوٰۃ اس کے تابع ہو کر عبادت ہی جب کہ وسیعہ مقصود حکم میں مقصود ہی کے ہوتا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ زکوٰۃ مادی نہ رہی ہے۔ ایسے قرآن حکیم میں جگہ جگہ زکوٰۃ کو نہ ر کے ساتھ ماکر ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ و اھبوا الصصوۃ و اھبوا الصصوۃ اس نداء کی کثرت آیتیں اس کی شدت عرس

جیسا۔

ماہر کی تمہید یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و رندہ ہو اور وہ خودی، ناشیدہ کا محتاج ہو تو اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہی نہیں جائے مگر ماہر دستور عرض رہتی ہے کیونکہ مادہ تکلیف و الاطلاق کے یہاں زکوٰۃ کی ضرورت بھی نہیں

کیونکہ رکوع نماز کے موافق رفع کرے کے لئے رکھی تھی، جب یہاں موافق صلوٰۃ ہی نہیں تو رفع موافق (رکوع) کی حاجت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس قسم کے غریب مسکین انسان عام حالات میں مار سے بھی بیگانہ نہیں ہوتے کیونکہ جب وسائل عیش ہی مفقود ہیں جو عبادت اور باخصوص نماز میں حارج ہوتے تھے تو ایک بے روزگار بے پروا آدمی طبعی طور پر خدا ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ درماز میں کمی ست نہیں ہوتا اسی لئے مسلم کو عام حالات میں رہدہ قناعت کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ وہ جس قدر قلیل العیش ہوگا، اسی قدر طاعت و عبادت کی طرف رخ کئے ہوئے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی اسے رکوع سے بیگانہ بنانے کے ہوں گے، اگر رکوع بذریعہ مقصود ہوتی تو بیگانہ رہدہ قناعت کے تصور اور ہمتا رہاں کی ترغیب دی جاتی بہر حال دوست ہو تو اس پر امدادوں محدود رکوع و صدقات کے حاکم کا مدد ہو کر اسے قلیل العیش بنادیتے ہیں اور نہ ہو تو اس پر احکام رکوع و صدقات اس لیے ناگو نہیں ہوتے وہ پسے ہی قلیل العیش ہے۔ اس لئے ان دونوں ہی صورتوں میں آدمی اپنے مقصد تحقیق (عبادت) کی طرف توجہ کئے ہوتا ہے جس سے واضح ہے کہ دولت و مال چونکہ رہ عبادت میں حارج ہوتا ہے اور اس کے نہ ہونے یا کم ہونے کی صورت میں کارخانہ عبادت میں حاصل نہیں پڑتا۔

اس لئے رہدہ قناعت اور مال کو نہ پانے یا گھٹنے کی ترغیبیں دی گئیں جس سے رکوع کا وسیلہ عبادت اور باخصوص وسیلہ نماز ہونا نمایاں ہے۔ "رہدہ قناعت ہو جاتا کہ تحقیق عبادت کرے تو وہ مریض ہے جس کے بغیر تحقیق مع اللہ پیدا نہیں ہو سکتا اور رکوع کا وسیلہ اور اسے بروئے کار لانے کی ایک تمہید ہے خود حاصل نہیں۔

موافق حج اور ان کا تدارک ————— اور حج کی عاشقانہ عبادت چونکہ مظاہر محبت ہے اور محبت میں سب سے پہلی چیز ماسوا اور غیر محبوب کا ترک ہے ورنہ اگر عاشق غیر محبوب کی طرف مائل ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ محبوب کی طرف اس کا میلان یا سرے سے ہے اسی نہیں یا ہے تو کمر در ہے تو سے عاشق ہی کیوں کہیں گے۔

پس ایک حج کرنے والے عاشق خداوندی کا پہلا قدم خدا کے ماسوی کو ترک کر دینا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ماسوی اللہ مرغوبات میں ہی ہو سکتے ہیں۔ جس میں بڑے مرغوب جس سے انسان کا دل نکلا ہوا رہتا ہے۔ وہ کھانا پینا اور عورت سے لذت حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے سارے ٹھکڑے انہیں چند مرغوبات نفس کے لئے آدمی سر لینا ہے ظاہر ہے کہ جب تک دل میں ان چیزوں سے شغف اور کمال رغبت باقی رہے گا۔ محبوب حقیقی (حق تعالیٰ شانہ) کا شغف و عشق سرد نہیں کہہ سکتے ہوں گے؟ اس لئے اس محبت و عشق کی عبادت یعنی حج کے بندگی مراحل میں ایک عاشق خداوندی کے لئے سب سے پہلے کھانے پینے اور بیوی کی لذت اٹھانے کے شغف اور غیر معمولی لگاؤ سے انک رہنا قدرتا ضروری ہو جاتا ہے۔

ورنہ عشق ہی کا مظاہر جسے حج کہتے ہیں شروع ہی نہ ہو سکے گا۔ اس لئے شریعت نے حج کے مہموں سے قبل مصلحتاً ہی رمضان کا مہینہ رکھا تا کہ تیس دن تک نفس کے ان اولین مرغوبات کھانا پینا اور لذت جماع کی غیر معمولی

جو بھل کو دورہ کے دریغے کم سے کم کر دیا جائے۔ پس مہینہ کے تیس دنوں میں دس بھرتو یہ لذتیں روزہ کے دریغے بالکل ہی چھڑا دی جاتی ہیں۔ وہ بھوک پیاس سے کمزوری لاحق ہو جانے سے رمضان کی راتوں میں بھی آدھی لذتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ دھرماتوں میں ترویج و اصلاحات قرآن پاک کا شعل مقرر کر دیا گیا جس سے لذت کے لئے کچھ وقت بھی پور نہیں ملتا۔ آدمی کا دل ان میں پھنسے اس لئے یوں کہنا چاہیے کہ پورے ایک ماہ تک لذتوں سے بیگانہ رکھ کر رمضان میں یہ بنیادی لذتیں چھڑا دی جاتی ہیں تاکہ ان مرغوبات نفس کی خواہش بھری ہوئی نہ رہے بلکہ اس کی محبت و رعیت کا دھیان دہ جائے اور آدمی ان سے بیگانہ ہو کر محنت حق کے مظاہرہ کے قابل ہو جائے۔

حکمت عتکاف — لیکن اس کے بعد بھی گھریا کی محبت بدستور باقی رہتی تھی مگر اس کی سائنس درگھریو سامان کی محنت جنوں کی توں قائم تھی۔ حالانکہ یہ بھی وہی ماسوی اللہ ہے جو محبت الہی میں حص امداد ہوتی ہے۔ خواہ دوسرے ہی درجہ میں سبکی۔ اس لئے رمضان کے تیس دن گزرے کے بعد عشرہ آخر میں اعتکاف کی سنت کے دریغے گھر بھی چھڑا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی گھریو زندگی چھوڑ کر خاندان میں پہنچے ورت دس وہیں بسر کرے اور اس طرح کھانے پینے و رمدت جہاں سے بیگانگی کے بعد وہ گھریو سامان سے بھی دستبردار ہو جائے اور اس طرح نفس کے اور دوسرے محبوبات بھی ترک کرنے کی اس میں استعداد اور صداقت پیدا ہو جائے۔

خدا سب حج — پس ماہ رمضان میں بنیادی لذت کے ترک کر دینے کی مشق سے جب آدمی کا دل محبوب حقیقی کی طرف بڑھ گیا اور اس کی طرف دوڑنے کی اس میں قریبی استعداد پیدا ہو گئی تو رمضان ختم ہوتے ہی اشہر حج (حج کے مہینے) شروع ہو جاتے ہیں۔ حال حج کے آغاز کا وقت آ جاتا ہے کہ آدمی دیر محبوب کی طرف دوڑ پڑے گو یہ اس عشق خداوندی کی طرف کھانے پینے کی پیروی یا گھریو سے دہا ہوتا ہے۔ شرعی حجاب متوجہ ہوتا ہے کہ اس عشق کو رہ میں کھانا پینا پیوی درگھر چھوڑ دینا کافی نہیں ہے۔ اب وہن بھی ترک کر دو اور دیر محبوب کی طرف کوچ کرو کہ وہن بھی ایک بڑا بت ہے جو راہ خدا میں حارج ہوتا ہے۔

حکمت حرام — بھریہ عاشق خداوندی جب وطن چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں کی خاک چھتا ہوا اور سمندر کو عبور کرتا ہو اور دیر محبوب میں داخل ہو گیا تو حرم الہی کی میقات آتے ہی محبوب حقیقی کا ٹکڑا کھائے پینے ران دہرند گھریو اور وطن و ملک کا چھوڑ دینا بھی اس راہ عشق میں کافی نہیں بلکہ لباس ریت بھی ترک کر دے ہوئے کپڑے بھی چھوڑ دے کہ اس لذت کا شعل بھی محبوب حقیقی کے وصال میں حارج و رعیت کی غیرت کے خلاف ہے۔ صرف تر ڈھا کٹنے کی حد تک حرم کی کفنی پر قنعت کرو، ایک چادر بدن کا عطف، دل ڈھا کٹنے کے لئے اور ایک چادر بدن کا نصف زیریں۔ چھپانے کے لئے ہونہر پر ٹوپی و رقعہ ہو جو سر کو ڈھانپ دے نہ پیر میں کوئی گھیر جوتا جو پور ڈھانپ لے تاکہ جیسے رمضان میں اس عشق الہی کا باطن گرویدہ محبت ہو چکا تھا، اب اس کا اظہار

مکی کا عشق سے ہو جائے اور اس عشق الہی کو عشق میں تن من اہن کی کوئی خبر نہ رہے۔

عاشقانہ بول لیکن اس خاصہ وطن کے درمیان کی ایک چیز بھی ہوتی تھی جو بھی ایک تار عشق سے متاثر نہیں ہوتی تھی اور وہ رہا ہے جو کسی حد تک خاہر ہے اور کسی حد تک باطن یعنی خاہر و باطن کے درمیان ایک پل ہے جو باطن کی توجہ رہا ہے اور ظاہر کی نگاہوں سے اس نے ضرورت تھی کہ اسے بھی اس عشق سے حصہ ملے اور ظاہر ہے کہ زبان کا حصہ قوت و ریوں ہی کی شکل کا ہو سکتا تھا اس لیے سے عاشقانہ بول دیا گیا کہ وہ قدم قدم پر خود اپنی ترجمانی کی بجائے محبوب حقیقی کی محبت کی ترجمانی کرے۔ اس سے حرم باندھتے ہی ہاں کو بیک بیک کے کلمہ سے دلر محبوب کا پابند بنایا جاتا ہے تاکہ ان کے دل سے نفس و خواہشات جس کی ترجمانی نہ ہو بلکہ حضور کی حق کے عبادت کی ترجمانی ہو اور نہ قہقہے کی طرح چلے ان ہاں کے نقاسے راہ راہ ہیں کہ وہ جہاں چاہتے اور جہاں ہے پہنچ رہے اس نے عشق کے نام عشق میں ہر تغیر اور ہر موڑ پر لبیک کا سرور۔ ہم کر دیا گیا ہے کہ ہر بچائی و بچائی ہر پہاڑ ہر غار ہر قافلہ ہر جماعت کی مذہب پھر یہ لبیک عاشقانہ دو ہاں نہ نعرہ رہا ہاں پہ چھوڑ دیا ہو رہے کہ لبیک اہم لبیک لبیک ماشاء اللہ لبیک لبیک اس طرح کی راہنمائی بھی اس عشق میں سے ترک کرادی گئی اور یہ عشق اپنی رہا اپنے دل و در پے تمام تر اعضا و جوارح سے صرف پے محبوب حقیقی ہی میں مشغول و مہمک ہو گیا۔

حکمت و طوائف اب جب کہ نہ نہ محبوب تک رسائی ہو گئی۔ آدھی مکہ محترمہ و حرم محترمہ میں پہنچ گیا اور حادہ خد کے سامنے گیا جس میں جماعت حق چلی رہی ہیں تو پھر شرعی حجاب متوجہ ہوا کہ تم نے اب تک محبوبت میں گھبراہٹ و سائل پیش اور اس سب رحمت و عیش کی خاطر سب چکر گمانے تھے اب یہ چار اور پھر ان سب چیزوں سے ختم کر کے نہ نہ محبوب کے لیے مختص کر دو اور عشق کی ورگلیوں میں غرق ہو کر محبوب کے گھر کے راہرو پروں کی طرح چکر لگا، ایک دو پھیروں سے نہیں بلکہ سات پھیروں سے پھر و جو فن حساب کی رو سے عدد رائد ہے اور کبھی گھٹے دین نہیں پھر طواف بھی ایک دو ہاں نہیں بلکہ اسی پانچ یا دہرے کے قیام کی اعلیٰ ترین عبادت یہ یہ چکر لگانا اور خانہ محبوب کے راہرو گھومتے پھرتے رہنا ہے جس کا نام طواف ہے۔

حکمت و قوف عرفات پھر مکہ کے مقدس شہر کا قیام گو وہ قیام میں مگر بہرحال شہر کا قیام ضرور ہے۔ اس میں وحش کی عمارتیں نہ سکی نہ لہجہ کی سی حوشری زندگی کی ساری راحتیں نہ تھیں و ریتیں سے ہوئے ہیں اور عاشق کی شان غیرت کے یہی خلاف تھا کہ عاشق کا در عمارتوں و سماں میں کسی بھی درجہ میں نہ تھا کہ اس نے اصل حج کے سے حقیقی طور پر شہر عشق کا مظاہرہ کیا مگر جس علم یہ کہ مکہ کی شہر کی ہاں بھی ترک کر د اور عرفات کے ریتوں میں تنگے سر پہنے پاؤں کھینچے ہوئے تھے کہ اصل حج یہی ہے کہ ایک چٹیل میں گھر بار بیوی بچے سماں تھیں و دروہاں میں کی متقاضی ہوتی ہے بلکہ ایک کپڑے کا مسافر خانہ یعنی خیر ہو اور تم سور تاکہ اعلیٰ ترین ترک عبادت کا مقام حاصل ہو جائے جو ایک عشق کے لئے سزاوار و جہات عشق کے لئے رکاوٹ ہے۔

فدیہ جان ہاں مگر پھر بھی سب تر دک کے بعد عاشق کا نفس بھی عاشق کے پاس ہی تھا جس کی رو سے وہ اپنے کو "انا" اور "میں" کہہ سکتا تھا۔ دارا نے ایک کمال عشق کے لئے یہ بھی ایک پہنچ ہے کہ عاشق اپنی ہستی کو برقرار رکھ کر بمقدور محبوب اس کا تصور بھی دل میں قائم رکھے۔ بلکہ اس کا آخری فریضہ یہ ہے کہ راہ محبوب میں اپنے نفس کو بھی ایثار کرے اور اس نہ ہری ہستی سے بھی سبکدوش ہو جائے تو خطاب شری متوجہ ہوا کہ عرفات سے حوث کر مٹی پہنچا اور اس کے قطعہ جاں سپاری میں پہنچ کر جسے نخر کہتے ہیں ٹار ہونے کے لئے اپنی جاں بھی پیش کر دو، یعنی اسے بھی ترک کرے۔ کا عزم یا بندھو، اب یہ محبوب حقیقی کا حلف و کرم ہے کہ اس سچے عاشق کی طرف سے جس نے اپنی ساری زندگی کی تمام لذات اور آخر کا خود زندگی کی کو پیش کر دیا، تب تو اس کی سبکدوشی کے بدلے قربانی کے جانور کی جان بطور فدیہ قبول فرمائے اور اس کے بعد پھر گھر لوٹ جانے اور مزدور کے وسائل پیش سے لذت اندوز ہونے کی چارہ عطا فرمائے۔ اس سبب میں قربانی کا حکم ہوا کہ جان کا فدیہ جان سے دیدو۔ یہ خود تمہارا اپنے نفس کا فدا ہونا ہی سمجھ جائے گا پس محبوب کے لئے آخر میں جاں بھی پیش کر دی جاتی ہے جو عشق کا انتہائی مقام ہے۔

مقدمہ حج بہر حال اس سے واضح ہے کہ حج تروک کا مجموعہ ہے، ترک مذت، ترک زیست، ترک راحت خانہ ترک ساس ترک وطن ترک چاہ۔ اور ترک مال و غیرہ جس کی ابتدا دکھانے پہنچے و عورت اور گھر کے ترک کرے سے ہوتی ہے، یہی دیوی زندگی کی مذت کا اعظم ترین حصہ ہے بلکہ دوسری لذات کا سرچشمہ ہے جسے اشہر حج سے قبل کے سینے (رمضان) میں حج کی خاطر چھڑ دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے تروک کی استعداد پیدا ہو جائے، اگر کھانے پینے و ریوی۔ سے کنارہ کشی کی استعداد پیدا نہ کی جائے تو اگلے کسی ترک پر بھی آدمی مستعد نہ رہے گا۔ اس لئے روزہ کی عبادت و حقیقت حج کا مقدمہ ثابت ہوتی ہے جیسے کہ زکوٰۃ کی عبادت نماز کا مقدمہ ثابت ہوتی تھی جس سے پوری طرح کھل جاتا ہے کہ اسلام میں اصل عبادتیں وہی ہیں نماز، روزہ، حج۔ ایک صفات جلال کا تقاضا ہے اور ایک صفات جمال کا اور زکوٰۃ اور روزہ ان کے وسائل و رموز ہیں۔ جنہیں ان دو کی جہ سے عبادت بنادیا گیا ہے۔ خود بندہ عبادت کے بارہ میں اصل نہیں ہیں۔

زکوٰۃ و روزہ "عبادت غیرہ" ہیں۔ یہی وہ ہے کہ جہاں نماز اور حج میں وسائل دوست یا وسائل مذت کے خارج ہوئے کا مکان نہ ہو وہاں نماز اور حج تو ہو گا مگر زکوٰۃ و روزہ کی عبادت نہ ہوگی جیسے حاکم کوئی بھی دی گئی ہے وہ ہرقت رکوع و سجود اور قیام میں ہیں اور حج بھی دیا گیا ہے۔ کہ وہ روزہ نہ سہ تو ہیں۔ اس پر "بیعت الممور" کا حج اور طواف کرتے ہیں بلکہ ہر سال میں بیعت الممور کی سیدھ میں ایک ایک قبہ ہے جس کا اس آسمان کے باشندے طواف کرتے ہیں مگر نہ نگہ میں چونکہ نگہاں و دولت کا قطعہ ہے نہ شہوت و ریخت و غضب کا کہ وہ دنیا و راز حج سے روکیں۔ اس لئے انہیں زکوٰۃ کا پابند کیا گیا نہ روزہ کا کہ وہ خودی پاک ہیں، پھر ماں دلوں کو دروزہ رکھو اگر انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ جس سے صاف نمایاں ہے زکوٰۃ و روزہ درحقیقت نماز و حج ہی کے لئے رکھا گیا

ہے، اور یہ ان کے سہادی میں سے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ نفس کو پاک اور صالح بنا کر نماز اور حج کے لئے مستعد بنایا جائے پاک اور صفائی پہلے سے حاصل ہے وہ نماز اور حج تو قائم رہے زکوٰۃ دروزہ درمیان میں سے نکال لیا گیا، اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ نماز اور حج تو صفاتِ اہلبیہ کا تقاضا ہیں۔ ایک صفاتِ جہاں کا اور ایک صفاتِ جہاں کا لیکن زکوٰۃ اور روزہ صحتِ نفس کا تقاضا ہیں کہ جب تک زکوٰۃ اور روزہ کے ذریعے انسانی نفس کو پاک نہ کیا جائے وہ نماز اور حج کے قائل نہیں بننا اور ظاہر ہے کہ حقیقی معنی میں عبادت وہی ہوتی ہے جس کا تقاضا معبود کی صفات کریں نہ کہ وہ جن کا تقاضا خود عباد کی صفات کریں، گو معبود ہی کے لئے کریں، اس لئے نماز اور حج تو بندہ یا خود عبادت ثابت ہوئیں اور زکوٰۃ و روزہ بذاتِ عبادت نہیں بلکہ ان دو اصلی عبادتوں کا وسیلہ بن کر عبادت ثابت ہوئیں اور یہی مقصود تھا اس بیان کا۔

نماز و حج میں باہم نسبت تضاد اب تا دواصل عبادتوں نماز اور حج میں مزید غور کیا جائے تو جیسے ان میں بلوی ظنشاء کے فرق ہے کہ ایک جلدی صفات سے پیدا شدہ ہے اور ایک جلدی صفات سے یک میں گرمی ہے اور ایک میں نرمی ویسے ہی ان کے آثار و عوارض میں بھی کافی فرق بلکہ تضاد کی نسبت ہے، جو چیزیں نماز میں مستحسن اور ضروری ہیں وہ حج میں نہ صرف غیر ضروری بلکہ ممنوع اور قبیح ہیں، اور جو باتیں حج میں مطلوب اور ضروری ہیں وہ نماز میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں۔

نماز چونکہ اٹھ الی کمین کے شاہی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس میں تو آدابِ شاہی کی رعایت کی گئی ہے بیچ وقت وضو جو غسل کے قائم مقام ہے لباس کی صفائی اور سترائی اور اس پر خوشبو یا ت کا استعمال، وقار اور محتانت کے ساتھ مساجد کی حاضری کی بھگتے دوڑتے نہ آویں بلکہ متین چال سے چل کر پہنچیں، سنجیدگی سے نشست و برخاست ہو بے ڈھنگا پس نہ ہو، سکوت و خاموشی یا ذکر خفی کے ساتھ بیٹھنا ہو، شور و شغب یا آواز کی بندی نہ ہو، بخلاف حج کے کہ وہ محبوب کے در پر عشق کی حاضری ہے اس لئے وہاں عشق و محبت کی وارفتگی، سوز و گداز، فرائض، سوختن و جامہ گزیدن اور بیتابی و تڑپ کے ساتھ وجدی حرکتیں مطلوب ہیں تاکہ عقل و مصلحت جہی کی باتیں اپنی رائیں و زیبائش و در رب و ربنت جس سے عاشق کو اپنی دھن میں لئے رہنے کے سبب کوئی تصدق نہیں ہوتا

اس لئے اگر نماز میں صفائی ستھرائی اصل تھی تو یہاں بے ریب و ربنت رہنا اصل ہے کہ "الْحَجُّ الْمَعْبُوعُ وَالنُّسُجُ" ① وہاں بس عہد کی مصوب تھی تو یہاں سرے سے سب بولباس ہی مسموع ہے، وہاں لباس کی ربنت مطلوب تھی تو یہاں ترک ربنت مطلوب ہے وہاں خوشبو کا مستحسن تھا یہاں حرام کے بعد خوشبو حرام ہے، وہاں نمازوں و بالخصوص جمعہ و عیدین کی نمازوں کے لئے بدن کی معتدس ربنت ضروری تھی جو توجہ مت سے حاصل ہوتی

ی طرح ماسک حج پر بھی کتابوں کا ایک ذخیرہ بنے گا جو اس کے مختلف پسوں پر روشنی ڈالے گا۔
 سے مرتب ہو ہے۔ فضائل حج، مسائل حج، سررہج، آئینہ حج، شعائر حج، مقامات حج، تاریخ حج، مہر حج
 حج طریق حج وغیرہ پر ضخیم ضخیم جلدیں لکھی گئی ہیں۔ درمیان میں یہ وہاں مہسوع کی کے مستحق بھی تھے کہ نہ پڑھیں
 مرتب ہوں اور ان کے حقوق بھی سینوں کی امانت نہ ہے۔ ہیں جب کہ یہی اوجہ نہیں مہسوع کی ساری اور حقیقی
 عمر تین تیس برس سے زائد کی عمر میں نے جنم لیا۔ پھر اس میں بھی خصوصیت سے حج کی عزت چنانچہ احرار
 و سیر و سیاحت کی عبادت تھی جس میں یک جا تھی کہ اپنی نگر و نگر کی مستعدی کی حد تک مختلف رنگ کے تجربات بھی
 حاصل ہوتے ہیں اس لئے حج سے متعلق تصانیف میں سربانوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے جو اس علم حج کا
 وقت سے حج تصنیف کیا درپے تجربات سے بعد کے حج کو مستفید ہوئے وہ موقع جہاں تا کہ ان کے تجربات سے
 بعد کے لوگ مختلف مہسوع کی نوید بھی حاصل فرمیں اور پچھلوں کے تجربات گلوں کے لئے وہ حج میں مدد
 ساریں اور پڑھتے ہوں۔

علمی حج خوشی کا مقام ہے نہ ہمارے بھائی مراد بھائی دست درمکلف دوست متدین اور متقی مہسوع
 محمود جس صاحب "یا دن دم مجدد" اصل دیو بند سے بھی ہے سفر حج میں اپنے علمی حج کو علمی حج بنانے کی سعی مقصود
 لہذا درپے سفر حج کے کوائف و تجربات کو نہایت جامعیت کے ساتھ مہنامہ کی صورت میں مرتب فرمایا۔ نہ صرف
 تاریخی حیثیت سے بلکہ شرعی و فنی طور بھی حج کے مختلف پسوں کو اپنے علم و عمل و تجربہ کی روشنی میں جمع فرمایا ہے
 جس کے عنوانات سے مدد دیکھ سکتا ہے کہ اس میں حج کے تمام مآل و مآل و مآل سے بحث کرتے ہوئے مسائل
 فضائل و مسائل، شعائر، آثار و مواقع، حوادث و ضروریات و میرہ کا ایک معتد۔ اور ذخیرہ و جامع لہذا یہ حج
 کے علم و عمل اور حد و شمار کا شاہکار ہے اس کے یہ مہنامہ تاریخ، تحقیق، عقد، نگار و ادب اور ریت ہر پسوں سے
 حج کو اپنے پسوں میں لئے ہوئے ہے۔ جس نے حج کو "تیسرے" یا "کڑا" یا "سے" سے رکھ دیا ہے وہ خصوصیت سے
 یہ مصنف مہسوع کا علم حاصل ہے کہ انہوں نے مسائل کے ساتھ ساتھ ہے ذاتی تجربات سے بھی نیا کوا مدد
 پہنچانے کی سعی فرمائی ہے۔ لہذا ہم امداد عنا وعن جمعہ لنسبہ حیو الجوا

"تیسرے حج" اور "تیسرے تھوٹی" محترم مصنف صاحب ہاشمی کی اس رسالہ "تیسرے حج" پر طوطہ مقدمہ چند سطریں
 کچھ پیش کر دیں میرے لئے سب سے بڑی مشکل وقت کا نئے کی تھی، پھر پڑی تھی کہ خدا کی رحمت سے یہ مہ
 سلامی مہسوع پر قلم چڑھے کی تھی اور اوپر سے کتاب اپنی جامعیت و مکمل تفصیلات کا مستفید ہونے کی وجہ سے بھی
 مقدمہ تمہید سے ہے یا ابھی تھی جب کتاب میں جس کا پہلو خود ہی موجود ہے اس سے تعمیل میں غیر معمولی تاجر ہوئی
 پھر بھی یہ چند سطریں کسی نہ کسی طرح سر و حضر میں تھوڑے تھوڑے وقت نکال کر چڑی تھیں اور پھر "تیسرے حج" پیش کر دینے
 کے سے پیش کر دیں گیں تاکہ اس میں ہر چہ دیکھ کر لوگ خود ہی اس کا درپہ اندر دیکھ سکیں۔ ورنہ جب تک حج کے

پسواؤں کا قتل ہے یہ "تکبیر" سارے حج کا خودی تہجد و ہے جس کے جہروں میں حج کے سارے ہی پہلو حلو
گر ہیں نہ اس میں کسی کمی نہ کسی کمی گھٹش ہے نہ صافوں، نہ تہیدی، نہ مقدمہ، نہ یہ مقدمہ "تہجد" میں خود اپنے
کو دیکھے کے سے لظور "تہجد" پیش پورا ہے نہ کہ حج خود دیکھے کے سے حج تمام کا "تہجد" بنانا۔

مصطفیٰ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے حقیقتاً کیا کر دیا کو دکھا دیا۔ میرا مصروف مفید مافی تھا جو ۔۔۔ مجھے مدد سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ سے فیوض فرمائے، اور مصطفیٰ معدوح کو جزا عظیم فرمائے اور مغربہ کی اس علمی معنی کو مشکل فرمائے۔ (میں)

وَنُحَمِّدُ لِلَّهِ الَّذِي سَمِعَهُ سَمْعُ الْفَالِاحِ

پس منظر جامعہ علمیہ اسلامیہ کی سطور جوئی کے موقع پر ۹ دسمبر ۱۹۷۵ء کو روضہ سے بعد چاندی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر میر حامد درویش متعلقین جلسہ کے اصرار پر حضور مسترح صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) ایک ہیات میں محترم گنہدہیت جامعہ حبیب شاہی، جو اس روز موثر معیوں کو کہ ساتھ آرام جامعہ علمیہ و دیگر حضرات سے حضرت موصوف سے اس کے قیام کے کی فرمائش کی۔ کہ شاعت کے بعد اس کو عاقل تک بھی پہنچایا جائے اور وہ بھی اس سے کسی طرح مستفیض و محفوظ ہوں اس طرح حاضرین نے فیصلہ حاصل کیا۔ چونکہ وہاں مصروفیت رہا اور اس قیام گاہ پر راسرک اور مذاق تینوں کا یہ برج جو صوبہ۔ اس سے اس حبیبہ کو قلمبند کرنے کا موقع پیدا

دو مندرجہ ذیل کے بعد حق تعالیٰ نے اسرار پر وجود نبیوں علیہ السلام کی طرف سے یہ خط قلم فرما کر رحمت و مہربانی سے کہ اگرچہ نیکو کار کا بعد وقت بعید تحریر میں آئے تاہم عوام المسلمین ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ چونکہ یہ تحریر صحت موصوف کے قلم سے ہو کر شروع ہوئی ہے اس لئے ایک حد تک اصل تقریر کی عمارت کی گئی۔

در حقیر میرزا یحیایا، را العلوم و یوجد

اہمیت نماز

‘الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَنَسْتَعِيْزُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُصِلَ لَهُ وَمَنْ يُّضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدَاتٍ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كَافَّةِ بَنِي اَدَمَ بِشَيْزٍ اَوْ بِدِيْنٍ اَوْ دَاخِيَا اَيْتِهْ بِاَذِيْهِ وَمِسْرَاحًا مُّبِيْرًا صَلَّى اللّٰهُ لِعَالَمِيْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَتَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِنَ التَّحْسِيْنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٦﴾ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

کائنات کا انتہائی مقصد بزرگانِ محترم! مجھے اس وقت کوئی تقریر کرنا منظور نہیں ہے اور نہ اس کا پروگرام ہی ہے، مجھے مر کیا گیا ہے کہ میں آپ حضرات سے مسجد کے سنگ بنیاد کے سلسلہ میں دعا کراؤں یہ ظاہر ہے کہ دعا کرانے کی چیز نہیں ہے۔ کرنے کی چیز ہے۔ آپ بھی خود ہی دعا کریں گے اور یہ بھی دعا کرنے میں آپ کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس لئے دعا کرنے کے لئے بھی میں نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ مقصد دعا سے پہلے دعا کے نقاط پر توجہ دلانا ہے کہ کن پہلوؤں پر دعا کریں گے۔ اور حق تعالیٰ سے کن مقاصد کا سوال کریں گے۔ کیونکہ اس وقت مطلقاً دعا مقصود نہیں ہے بلکہ دعا خاص مقصود ہے۔ سو اس دعا کے نقاط اور پہلوؤں پر اس طرح سے غور کیجئے کہ اس ساری کائنات کا پھل اور خری مقصد انسان ہے جس کے لئے زمین و آسمان کا یہ سار خیر تانا گیا ہے۔ اگر نہ اس کی تخلیق منظور نہ ہوتی تو کائنات کی تخلیق بھی عمل میں نہ آتی۔ پس ساری کائنات انسان کی خاطر بنائی گئی ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اَنْ لِّلْاٰدِيَا خُلِقْتُ لِحُكْمٍ ﴿١﴾ ”ساری دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے۔“ ارشادِ ربانی ہے ﴿خُلِقْتُ لِحُكْمٍ مُّاهِي الْاٰزِمِ جَمِيْعًا﴾ ﴿٢﴾ ”اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے ہی نفع کے لئے ہیں نہ ایک جگہ فرماتے ہیں ﴿اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ الشَّجَرَاتِ وَالْاَزْمِ وَالْاَزْمِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

① بارہ سورۃ البقرۃ، آیتہ ۴۳

② شعب الایمان، التاسع والثلثون من شعب الایمان فصل فيما يقول العاطس ج ۲۲ ص ۶ یوفیم ۸۵

③ بارہ سورۃ البقرۃ، آیتہ ۲۹

فَاَخْرِجْ بِهِ مِنَ الصُّعُوتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ سَعْرًا لَّكُمْ لِفُلْكَ يَصْغُرُ بِهَا مَرَّةً وَ سَعْرًا لَّكُمْ الْاَبْهَرُ
 ۵ وَ سَعْرًا لَّكُمْ لِنَسْنَسٍ وَ لِقَمَرٍ ذَا نَبِيٍّ وَ سَعْرًا لَّكُمْ الْبَلِّ وَ لِنَهَارٍ ۵ وَ اَمَّا كُمْ مِنْ شَيْءٍ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴿۱﴾
 ① ”اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو اتارا اور اس سے پھل لگائے
 تمہارے رزق کے لئے اور جہاروں کو تمہارے کام میں لگایا تاکہ اس کے حکم سے وہ درجہ میں چلیں اور وہ تمہارے
 کام میں لگائے اور آفتاب تمہارے کام میں جو چل رہے ہیں دردت اور دن کو تمہارے کام میں لگادیا اور وہ
 سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ (خواہ وہ خود سے یا دعا عملی یعنی حقیر و اسباب سے)“

جس زمین و آسمان رات دن کالوٹ پھیرا، شجر و حجر اور بخرو بر کا کارخانہ سب کچھ انسان ہی کے لئے تیار کیا
 گیا ہے جس سے واضح ہے کہ تخلیق کائنات کا انتہائی مقصد انسان ہے۔ پھر یہ انسان کس سے ہے؟ ظاہر ہے کہ
 کائنات کے لئے نہیں۔ ورنہ وسیع ہونے کی بجائے مقصد ہو جائے گا اور یہ خلاف عقل و عقل اور خلاف مشاہدہ ہے
 جیسا کہ واضح ہو۔ اس لئے ایک ہی نتیجہ ہے کہ انسان کائنات کے لئے نہیں بلکہ خالق کائنات کے لئے ہے یعنی
 اس کی عبادت کے لئے۔ اس کے سامنے جھکنے اور گڑ گڑانے اور اس کے آگے سرعہ دیت ختم کرنے کے لئے ہیں
 انسان کا مقصد تخلیق عبادت لکھا اور اب منطقی اصول پر نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات انسان کے لئے اور انسان عبادت کے
 لئے تو ساری کائنات کی یہ عظیم تخلیق صرف عبادت کے لئے عمل میں آئی ہے۔

عبادت کا فرد کامل عبادت پر گریپ غور کریں گے تو اس کا فرد کامل نماز ہے۔ گویا ساری دنیا نماز کے لئے
 بنائی گئی ہے کہ یہی عبادت کا فرد کامل و مظہر اتم ہے بلکہ میں ترقی کر کے یہ عرض کروں گا کہ سلسلہ عبادت میں
 عبادت صرف نماز ہی ہے ورنہ کوئی چیز بذاتہ عبادت نہیں۔ کیونکہ عبادت کے معنی غایت تذل و درتہا کی دست اختیار
 کرنے کے ہیں جو انتہائی عزت دے کے سامنے اختیار رکی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس معنی کے خلاف سے نماز کے سوا
 کوئی چیز بذاتہ عبادت نہیں نکلتی۔ مثلاً روزہ اپنی دت سے عبادت نہیں کیونکہ روزہ کے معنی کھانے پینے اور تمام
 لذات نفسانیہ سے مستغنی ہو جانے کے ہیں اور ظاہر ہے کہ غنا و عدم حقیقہ دست نہیں۔ کیونکہ غنا تو خود خالق کی
 شان ہے تو خالق کی شان اختیار کرنا عبادت الہیہ و لذت تھوڑا ہی ہے۔ یا صدقہ و رکوع دینا عطا ہے و رخصت تو خود اللہ کی
 صفت ہے و رخصت اللہ دست کیسے ہو سکتی ہے؟ یا حج بون حد کی شان ہے تو سے عبادت اور غایت تذل کیسے کہ دیں
 گے۔ اسی طرح ورتہ اخلاق حسنہ و اعمال فاضلہ بذاتہ دست نہیں کہ انہیں عبادت کہا جائے پھر بھی جو انہیں
 عبادت کہا جاتا ہے محض مثال امر خداوندی کی وجہ سے نہ کہ بالذات۔ ہر نماز لذت عبادت ہے، کیونکہ اس کی
 ہیئت کہ فی قیام، قعود، رکوع و سرکار سجدہ میں ناک و درپیشانی زمین پر ٹیکنا انتہائی ذست اور عبودیت کا اظہار ہے،
 اس کے ذکر مشتمل ہیں یا اظہار ذست نفس پر یا اعلان عزت رب پر۔ اور یہ خود شان تذل ہے۔ غرض نماز کی

ہدیت اور حقیقت سب مظہر ہے شوش تہذیب اور احوال عبودیت پر۔

حاصل یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق عبودیت یعنی نمر کے واسطے ہوئی ہے۔ اسی قرآن حکیم نے نمار ہی کا ساری کائنات کو پابند بنا کر فرمایا ہے نہ کہ رکوع و سج اور صوم، صدقہ کا۔ فرمایا ﴿كُلُّ فُلْهٖ عِندَ عَلَمٍ صُلُوۡتَہٗ وَنَسَبُہٗ حَافِیۡۃٌ﴾ ۱۰ (ہر چیز نے (حلقہ اور گونئی ہدیت سے) اپنی نمر و تسبیح (یعنی صیغہ ہمارا اوراد کا نماز) کو جہاں یہ ہے۔ جس سے واضح ہے کہ ساری کائنات نمر ہی ہے، بھلا پھر نسب کو تو کیوں نہ نمر ہی بنایا جاتا۔ فرق اتنے ہے کہ درحقوق غیر عاقل ہے تو اس میں مار کا دایہ جلی و رنگینی طور پر رکھ دیا گیا ہے ورنہ ناس ذی عقل و ہوش ہے۔ تو اس کی نماز اختیار ہی ہے جس کے سے ہدایت و رضائی اور غلطی و ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس مگر نمر نمر ہی نہ ہو تو گویا اس نے اپنے مقصد تحقیق کو نوت اور صانع کر دیا۔ اس لئے فاروق عظیم نے اپنے دور وحدت میں تمام رعایائے سلام کے نام فرما کر جاری فرمایا تھا کہ

نماز ہے تو کل دین ہے ﴿اِنَّ اَہَمَّ اُمُوۡرِکُمْ لَیْسَ دِیۡنُکُمْ عِنۡدِیۡ اَصْلُوۡتُہٗ لِمَنْ حَفَظَہَا وَخَالَطَ عَلَیْہَا خَصَمَہٗ دَہِنَہٗ وَمَنْ ضَلَّعَہَا فَہُوَ بِمَا سَوَّہَا اَضِیۡعُ﴾ ۱۱ ترجمہ میرے نزدیک تمہارے دین میں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے، جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے دینے کاموں کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا۔ اس سے واضح ہے کہ دین کے دوسرے کاموں کی بناء بھی درحقیقت نماز ہی ہے۔ اس سے اوقات کی پابندی ہوتی ہے، اسی سے عظمت حق دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ اسی سے دین کے و مرکب عظمت ہوتی ہے، اور پھر ان کی تعمیل پر دل مجبور کرتا ہے۔ غرض ہمارے توکل دین ہے۔ ورنہ نہیں تو دین بھی نہیں، اور مسلمان کا دین ہے تو دنیا بھی ہے ورنہ دنیا بھی نہیں۔ پس نماز ہے تو جہاں ہے ورنہ حرمان و خسران ہے۔ جس سے مقصد نمر کی تکمیل کے لئے یہ سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ تاکہ نمر اپنے مشرور طریق سے ہی مقدس جگہ میں ادا کی جائے

نمار حقیق مع لنگہ کی مظہر اتم ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ بے شک تو جہاں معنے اپنے پروردگاروں میں رسوم ادا کی ہیں وراپ حقیقت دکی ہے وہ سب چیزیں نماز ہی ہیں۔ حقیقت اگر ہے تو صرف یہ، جیسے اس وقت انجام دے رہے ہیں کہ اس سے مقصد زندگی تکمیل پا رہا ہے۔ نماز مظہر اتم ہے حقیق مع لنگہ کی۔ مگر نماز و حقیق مع لنگہ قائم ہے تب تو یہ ساری رسمیں جو ہم نے ادا کی ہیں، روح و زندہ کی جاگزیں، ورنہ یہ سب چیزیں جو رسم کی شکل سے، کی گئی ہیں ایک سب جان اش ثابت ہوں گی۔ اور راس کا نجوم یہ ہے کہ وہ چند ہی دن بعد گلے، سزے، پھولے اور پھٹنے اور اس کی مدد سے دماغ متعص ہوں اور حساسات گندے ہو جائیں۔

○ ۸۵۶ سورۃ النور، الآیۃ ۴۱

① المصنف عبدسرافق، ج ۱ ص ۵۲۶ رقم ۲۰۳۸۔ مشکوٰۃ مصابیح کتاب العزوة، الفصل الاول، ج ۱

ص ۲۹، رقم ۵۸۵

یہ تعلق مع اللہ ہے جو ان رسوم کی شطو کی بھی اصلاح کر سکتا ہے ورنہ حقائق مع اللہ درجہ و سطور امر لہیہ کے یہ رسمیں بھونڈی درجہ شکل متصور ہوں گی جس میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کر اور سروری بن کر درحقیقت ہم اس کا تہیہ کر رہے ہیں کہ اپنی رسوم کی صورتوں کی بھی اصلاح کریں اور اس میں حقیقت و روح بھی پیدا کریں۔ تاکہ ہمارے عمل یا پیرامور عواقب کے لحاظ سے نتیجہ خیر ہو۔ ورنہ جو اس کی طرح صانع اور نے جز درخت کی طرح بے ثمر رہے۔

قیم نماز سے ایک خاص فضا پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس لئے ہمیں دعا اس کی کر لی ہے کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے اور ہمارے لئے اس مکان مقدس یعنی مسجد کی تکمیل کر دے اور اس مسجد کو بنائے و لوں، اس کی تعمیر کرے و لوں، اس میں دعا دینے والوں، اس کے منتظموں کا یہ عمل قبول فرما۔ ہمیں اللہ سے یہ انگ سے کہ وہ اس نماز کے ذریعے ہمارے ہاتھوں جامعہ میں ایک فضا پیدا کرے کہ جس میں بیکیاں پھیلیں اور بیاں بچی سوت سر جائیں۔ آج کا دور وہ ہے کہ ایک نئی کر کے شربت اور منہ چھپا ناچھرتا ہے کہ جیسے گویا اس نے کوئی بڑا بھاری جرم کیا ہے و مجرم جکاریاں کر کے غر سے سر اونچی کرتا ہے کہ گویا اس نے دنیا کا کوئی بھترہ کام انجام دیا ہے۔ ہمیں اللہ سے واسطہ پیدا کر کے ورنہ مذکور قائم کر کے ایک فضا پیدا کر لی ہے کہ نیکی کر کے نیک سر اہمارے، اور مجرم اور بدکار بھلا شریعت امور کر کے منہ چھپا تا رہے ورنہ بی برائی کا بھوس کرے۔

آج کے دور میں یہاں سے کورے دی کا قہب ہے دانا، عاں طرف اور ہباد، اور یہ نہ رکا قہب ہے حق ہے دقوب مجوس اور دیو نہ۔ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ "يُقَالُ لِلرَّحْلِ مَا عَقِبَهُ وَمَا طَافَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَلَيْسَ لَهُ قَبْلُ مَضْعُوفٌ دُرُّهُ مَوْ لَابَيْتَانِ" ○ "دی کے لئے کہا جائے گا کہ کس قدر نا ہے کس قدر عاں طرف ہے اور کیا بہا ہے۔ دراصل ایک اس کے دس میں وہ برابر یہاں ناشاب ہوگا۔" اور دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے کہ میں کو خاں کہا جائے گا اور حائو امین علم وے کی تہی بھی عزت نہ ہے گی خشی کہ ایک مرد و گردھے کی ماش کی ہوتی ہے۔ یہ چیز یہ ساج مشاہدہ میں آ رہی ہیں۔ اہل تقوی کا نام مذہبی دیوئے، حق ماننے وغیرہ ہیں وہ اہل فجور کے القاب، عقل، اطراف اور جد میں تو ہمیں حلق مع اللہ دانوں کی کثرت کرے ایسی فضا پیدا کر لی ہے کہ ہر ایک کو اسی کے صحیح قہب سے یاد کیا جائے۔ وراے کے مرتبہ کے مطابق اس سے معذہ کیا جائے۔ پس دعا میں ایک نقطہ یہ بھی ہمیں دانا ہے کہ اے اللہ ہمیں اہل تقوی میں سے اور اہل کفر کے ہمیں اہل سعادت کر اور اہل سعادت کی عزت و وقیر اور شاست دین میں قائم فرما۔ ہماری مای شوکت، اگر ہمیں حاصل ہو اور جس کا ہم فوجی انداز میں مظاہرہ کر کے گویا اس کی تحصیل کی خواہش کی طرح کر رہے ہیں اس کا شہرہ و رآ حری نہایت بھی ہمارا ہی ہے یعنی حد سے تعلق۔

سُطُنَاتِ اِسْلَامِي كَامَقْصُودِ حَقِ تَعْرِفِ دَرْ شَرْقِ دَرْ بَايْهَوَالِدِيْنِ اِنْ مَكْنَهْمُ فِیْ الْاَرْضِ اِقَامُوا لِنَصْرَةِ

وَاتَّوَاتُوا الْكُفْرَ وَالْعَمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْوَاهِي الْمُسْكِرُ وَلَهُ عَاقِبَةُ الْأَخْلَافِ ○ پس ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا دیوں عروج اور تکمیل فی عرس یعنی سلطنت و مارت اس لئے نہیں کہ یک، بیشری کی فکر میں مستغرق ہوں۔ کوئی بنگوں کی تعمیر کا منصوبہ نہ نظر ہو اور انڈیا میں ان کا تخری مضطرب ہو۔ بلکہ اس کا عروج اس لئے ہو گا کہ وہ خدا کی چوٹ پر چھکیں اور اس کی مخلوق کو جھکا دیں۔ دنیا میں معروف و راہی ہا تیں پھیلائیں اور برائی سے دنیا کو پاک کریں صدقہ و خیرات سے غریبوں کی حرمت من دیں سالکوں اور محتاجوں کے انوکھ میں۔ نوبہ ہمدردی سے عالم کو بھر دیں۔ حقوق اور حقوق کا قلع قمع کریں۔

نمازی یا نماز کے ثمرات پس کھ اس کی دعا کرتی ہے کہ حد وند ہمیں عروج دے تاکہ ہم تیرے اس مقدس مکان میں جمع ہو کر تیری یاد کریں اور اس صحن ہوئی اور غافل دنیا کو تیرے بارے میں ہوشیار بنائیں۔ پس یہ کام ہم اس مسجد مقدس میں جماعتی حیثیت سے نبی مدیے کی توفیق اللہ سے مانگنے کے لئے جمع ہونے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں نماز کی، مکان نماز کی تکمیل کی توفیق، دار کے شکر کے وسائل قائم کر سکی توفیق، نماز کے لئے مادی ثبات فراہم کر سکی توفیق و نماز کے درپے اپنی صورت و سیرت اور ہیبت و حقیقت کے پاس برد و مطلوب نماز پر رونے کی توفیق مانگنا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ نمازی یا نماز کے ثمرات ہیں یا نماز کے مبادی اور وسائل ہیں۔ ہم صرف نماز ہی دنیا میں چاہتے ہیں اور مادی کے لئے ہر کام بھی چاہتے ہیں۔

اگر حقیقتاً ہمیں یہ زندگی میسر ہو جائے تو یہی زندگی کا نام قرآن کی رہنمائی میں حیات طیبہ سے ہی کا نام سوہ حسبہ و پاک سیرت ہے جس کے لئے سلام آید و رہنمائیوں کا سلسلہ قائم کیا گیا۔

پس دعا کے یہی چند نقاط تھے جن پر توجہ دہانے کے لئے میں تھڑ ہوا تھا مجھے کوئی تقریر یا نماز کے موضوع پر کوئی سیر حاصل ہٹ کر نا منظور نہیں تھا۔ نہ اس کا وقت ہے اور نہ کوئی پروگرام اس لئے اب آپ سب حیرت ہا تھا اٹھائیں اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں منظور ہونے کے لئے دعا فرمائیں۔

رمضان، ورائے کے مقاصد و برکات

”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَمْدُهُ وَسُحْبَتُهُ وَسُتُخْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَانٍ ، مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مَصِيْلَ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْنَا اَنْ لَا
اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَشَهِدْنَا اَنْ سَيِّدًا وَاسَّدًا وَمَوْلَا سَامِعْمَدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ اُرْسِلَ اللهُ اَبِيْ كَافَّةً لِّبَنِي اَدَمَ بِشَيْءٍ وَدَمِيْرٍ وَدُعَايِهِ بِاَدْنِهِ وَسِرِّهَا مُبِيْرًا صَلَّى اللهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَوَضَّحَهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَتَيْنَهُ اَلْعَزُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ﴾ ○ (صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ)

صلاحِ طہیئت بزرگاپہ محترم ایک اعلیٰ ترین باطن کا بہار آفریں نشوونما، اس کی دلکشی اور نظر فردِ ذرہ سبزی شادابی، تازگی و رہا آوری اس وقت تک اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کی زمین کو خود و گھس پھوس و رخس و خشاک سے پاک نہ کر دیا جائے، اسی طرح یک پاکیرہ برتن پر قلعی سے اس وقت تک چمک نہیں آئیگی جب تک اس کے جگہری رنگ کو دور نہ کر دیا جائے و اس پر چھائی ہوئی کدورتوں سے اسے صاف نہ کر دیا جائے ہو بہو اسی طرح ایک قیمتی کپڑے پر کوئی نضرِ فریب رنگ اس وقت تک کھل نہیں سکتا جب تک کہ میل کچیل اور آئے ہوئے، مہوئے سے صاف نہ کر دیا جائے۔ صوم یہ لکھا کہ کوئی شی بھی تہذیب و تمدن و صلاحِ عمل کے ذریعہ اعلیٰ جوہروں سے اس وقت تک شرفستہ و راستہ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے اندر سے ابھرنے والی خریوں کے ماروں کو مسفت سے مغلوب اور مضطرب کر کے اس کی طہیئت کو صاف نہ کر دیا جائے۔

سعدت کی بنیاد ٹھیک اسی فطری اصول کے مطابق اس کائنات کے اشرف اصول و افضل ترین رکن انسان کو بھی دیکھو کہ سے بھی سعادت و شرافت، بزرگی اور برتری اور خاہر و باطن کے فضل و کماں سے اس وقت تک راستہ نہیں کیا جاسکتا، جب تک کہ اس کے اندرونی شرف و داوری جیوں اور خدائی حریموں کے ناپاک دوس سے صاف نہ کر لیا جائے۔ اس میں پاکیزہ اخلاق اور نیکو کار رہا اوصاف کے دے اس وقت تک جڑ نہیں پکڑ سکتے جب تک اس کے خاہر و باطن کو زنگ خود اور زنگ ہو وہوں سے پاک نہ بنایا جائے۔ ورنہ اس کے دل کی

زمین میں ایمان و ہدایت کا شجرہ طیبہ اس وقت تک نشوونما اور شرف نہیں پاسکتا جب تک کہ اس میں سے خود و وسوساں دوہم ہوائے نفس اور فانی مذتوں کی ہوسٹا کیس کھرچ کر باہر نہ پھینک دی جائیں۔

تخلیہ و تھکیہ... اس صورت میں قدرتی طور پر انسانی تہذیب و تربیت کے دو عمل قرار پائے جاتے ہیں، انحال اور تروک یعنی کچھ کرنے کی چیزیں جو اس سے کرائی جائیں گویا اس کے نفس میں بھری جائیں اور کچھ نہچنے کے چیزیں جو اس سے چھڑائی جائیں گویا اس کے نفس میں سے نکالنا جائیں کرنے کی چیزوں سے اس کا نفس خیر و خوبی سے آراستہ ہوگا اور نہچنے کی چیزوں سے اس کا نفس شر اور شیطنت سے پاک ہوگا۔ اسی طرح تربیت انسانی دو عملوں کا مجموعہ بنتی ہے ایک تخلیہ اور ایک تھکیہ (یعنی خان کرنا اور بھرنے) تخلیہ کے ذریعے اس رذائل نفس سے پاک کیا جاتا ہے اور تھکیہ کے ذریعے اس کو فضائل سے آراستہ کیا جاتا ہے جب تک کہ دونوں مثبت اور منفی عمل اس میں جاری نہ کئے جائیں نہ انسان کی تہذیب مکمل ہو سکتی ہے اور نہ وہ سعادت و رشد کے نور سے روشن ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت خداوندی جو انسان کی تہذیب و اصالح کی کفیل بن کر آئی ہے، دو ہی اجزاء سے مرکب ہو کر نازل ہوئی ہے، ایک امر اور ایک نہی یعنی ایک حصہ اس میں مامورات کا ہے جن کے کرنا امر کیا گیا ہے تاکہ نفس کو اس کی سعادت مل جائے اور ایک حصہ منہیات کا ہے جن سے بچنے کا اسے پابند کیا گیا ہے، تاکہ نفس کی شقاوت دور ہو۔ پس مامورات کو زہم انحال سمجھو اور منہیات کو زہم تروک، یہی مامورات نیکیاں ہیں جن کا نوع و راسل نام شریعت کی زبان میں معروف ہے اور یہی منہیات بدیا ہیں۔ جن کا نوعی اور اصول نام اصطلاح شرع میں مکر ہے اور یہی ان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقی اصطلاح بنتی ہے۔ جسے سب پہنچتے ہیں۔

اور قرآن نے جاننا اس کی تاکید کی ہے، کہیں اس کا امر کیا ہے۔ ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْوَفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ غَرَمِ الْأُمُورِ﴾ ① ”اچھی باتوں کا حکم کر اور برائیوں کو روکو اور کچھ تکلیف پہنچ اس پر صبر کرو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔“ کہیں امت کی خیریت اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر دائر کر دی ہے۔ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ② ”تم تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہے، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔“ کہیں رفعت و برتری اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا ہے فرمایا گیا کہ ﴿الْأَمْسَىٰ الَّذِي يَجْلِسُونَ فِي مَسْجِدِنَا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْفَجْرِ فَلَا تَجْلِسُ لَهُ الْالُتُوفُةُ ۚ وَأَلَّا تَحْبِلَ أَلْسِنُكُمْ بِالْعُرْوَفِ وَتَنْهَوهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ③ ”نبی امی کہ جس کی بات وہ تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں جو ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔“

① پارہ ۲۱، سورہ طہ، آیت ۱۷۷ ② پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت ۱۱۰

③ پارہ ۹، سورہ الاعراف، آیت ۵۷

نظام سعادت شریعت کے یہ تمام ماسورات یا معروفات جس کا شاریک فعال میں ہے، اصرار شریعت میں ان کے افعال کا نام بر ہے اور وہ تمام منہیات یا منکرات جو قسم ترک ہیں ان سے بچنے کا اصطلاحی نام تقویٰ ہے اس لئے گویا پوری شریعت کا خلاصہ برو تقویٰ نکل جاتا ہے جس پر نسی سعادت کا نظام قائم ہے۔

اگر افعال بر یا امور حیر کو معطل کر دیا جائے تو حصول خیر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا جس کو شرعی زبان میں انہم کہتے ہیں در یہ اثر یا گناہ ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے اور اگر تقویٰ کو معطل کر دیا جائے تو دفع شر کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ جس کا اصطلاحی نام "عُذُوْن" ہے (یعنی حدود سے تہاد اور زیادتی) اور اللہ کی قائم کی ہوئی ان حدود سے تجاوز کرنا ہی تمام لب و لہجہ اور فتنہ سامانیوں کی جڑ ہے۔ جس کوئی انسان محض بر سے یا نیک کاموں سے کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس میں تقویٰ کے ترک نہ ہوں اور کوئی فرد بشر محض ترک تقویٰ سے کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک اس میں بر (نیکی) کے فحش و رذائیت نہ ہوں۔

ب چونکہ برو تقویٰ نیکی خیر رکھے اور برائیوں سے بچنے کے اس مثبت وقتی عمل کے مجموعی نظم ہی سے دیں، اور تہذیب و تمدن کا نظام استوار ہوتا ہے، اس لئے شریعت سلام نے ان دونوں میں باہمی تعاون کی وراہی خدو یعنی اثر و ردو سے عدم تعاون کی دعوت دی ہے۔ قرآن حکیم نے یہ ساری بنیادی تعصبات بلکہ پوری شریعت کے مروجہ کے نظام کو برو جامع و مجزاہ مصلوں میں ادا کر دیا ہے جن سے ان انواع کے یہ اصطلاحی نام بھی متعین ہو جاتے ہیں۔ ﴿لَا تَقْرَءُوا عَلَى الْيَتَامَىٰ اَمْوَالَهُمْ حَتَّىٰ يَصِلَ اِلَيْهَا ذَلِكُمْ زَكَوٰتُهَا وَالْاَمْوَالُ الَّتِي لَكُمْ لَا يَحِلُّ عَلَيْهَا اَنْ تَقْرَءُوْا عَلٰی الْيَتَامَىٰ حَتّٰى يَصِلَ اِلَيْهَا ذَلِكُمْ زَكَوٰتُهَا وَالْاَمْوَالُ الَّتِي لَكُمْ لَا يَحِلُّ عَلَيْهَا اَنْ تَقْرَءُوْا عَلٰی الْيَتَامَىٰ حَتّٰى يَصِلَ اِلَيْهَا ذَلِكُمْ زَكَوٰتُهَا﴾ "تقویٰ کرو نیک اور تقویٰ پر اور گناہوں، اور سرکشی پر تعاون نہ کرو ورنہ اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے وے ہیں۔"

لیکن یہ ظاہر ہے کہ برو تقویٰ کے یہ فعال و ترک محض ان کے نظم (الفاظ) کی جوہری خوبی اور برتری سے انسانوں میں قائم نہیں ہو سکتے، جب تک کہ خود انسانوں میں بھی برو تقویٰ کو قبول کرنے اور ان سے شہ پر ہونے کا مادہ اور صلاحیت نہ ہو۔ اور اس میں ایسی قوتیں رکھی ہوئی نہ ہوں جو اس برو تقویٰ کے جذب کرنے پر جھکی ہوئی ہوں اور اسے برداشت کریں جس سے نفس انسانی پر برو تقویٰ کا رنگ چڑھ سکے، ورنہ اگر اندرونی قابلیت کے بغیر ہی برو تقویٰ کا جذب صحیح ہوتا یا محض برو تقویٰ کے شرعی نظام کو خوبی اور برتری ہی نفوس میں، سے جا گزیر کر دیا کرتی تو حیوانات "خراس" تکلیف شرعی سے الگ کیوں رکھے جاتے؟ ان کو برو تقویٰ کا مکلف نہ بنائے جانے کی اس کے سوجھ بوجھ کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں بار اور وقتی نیک اور پرہیزگار بننے کی یا برو تقویٰ قبول کر سکی کوئی استعداد اور کوئی قوت موجود نہیں اس لئے محض برو تقویٰ کے شرعی نظام کا اعلیٰ اور مضبوط ہونا ان کے لئے کارآمد نہیں، اس سے یہ نتیجہ نکل جاتا قدرتی ہے کہ اگر خدا نے انسان کو برو تقویٰ کا مکلف ٹھہرایا ہے تو ضروری ہے کہ اس میں بھی برو تقویٰ کے نظام کو

قبول کر لینے کی قوتیں بھی ہوں جن پر یہ نظم بند تقویٰ اپنا عمل کرے اور انسان یا روحانی۔ نیکو کار اور پرہیزگار بنے، اسی طرح انسان میں اٹم و عددوان کے، دے بھی ہونے ضروری ہیں جن سے وہ اٹم و عددوان کا مرکب ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہو اور شریعت اسے ان قبیح حرکات سے روکے، ورنہ اس میں ان گناہ کاریوں سے مادے ہی نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اٹم و عددوان کا مرکب نہ ہو سکتا اور ایسی صورت میں اسے اٹم و عددوان سے باز رہنے کا حکم دیا جانا بالکل ایسا ہی حکم ہے جیسا کہ کسی جنگلی جانور شیر اور بھیرے کے کہا جائے کہ خیر درگناہ مت کرنا اور اٹم و عددوان کا مرکب نہ ہونا۔ خطا ہر ہے کہ جیسے یہ حکم غیر حکیمانہ ہے کسی ہی اٹم و عددوان کے مادے کے بغیر انسان کو یہ حکم دیا جانا غور و راہ یعنی ہوتا ہے، جس سے اللہ کی شریعت بری ہے اس سے ضروری ہے کہ انسان میں اٹم و عددوان کے، دے بھی ہوں اور وہ ان قبیح حرکات کا مرکب ہو سکتا ہو بلکہ ہوتا ہو اور پھر اسے روکا جائے جس سے وہ اپنے اختیار سے خود کے، تاکہ یہ رک نہ شریعت کے لئے حکیمانہ فعل ثابت ہو اور رکنے والے کے لئے امر حسن باعہد اجر و ثواب ملے۔

ایمان و امانت اس اصول کے بعد سمجھئے کہ انسان میں جو قوت افعال پر کا تحمل کرتی ہے بلکہ افعال پر کا مصدر ہے جس سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں، اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں امانت ہے اور جو قوت تقویٰ کا جو جہاں افعال سے اور اس سے متقیانہ ترک کا ظہور ہوتا ہے اس کا نام شریعت کی زبان میں حوصہ ہے۔ اس امانت، امر حسن اور اچھے کام کی رغبت کے مادے کا نام ہے اور حیا و امر قبیح سے انقباض کے، روکنا نام ہے۔

پس ایمان و اس کے سارے عملی شعبے عبادۃ، اطاعت، تقویٰ و غیرہ درحقیقت امانت کے کدھوں پر سوار ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر امانت نہ ہو یعنی دل میں ان امور حسنہ کی رغبت و قبول کا مادہ ہی نہ ہو تو آدمی نہ ایمان قبول کر سکتا ہے نہ عمل صالح نہ دین دیا نت۔

پس امانت کی وہی نوعیت ہے جو رنگریزوں پہنکری کی ہوتی ہے کہ وہ ہر رنگ کے لئے رہین ہے اگر رنگ کو پہنکری نہ دی جائے تو کوئی رنگ بھی نہ کپڑے پر چڑھ سکتا ہے نہ مکمل سکتا ہے۔ یا جیسا کہ عطاروں میں حل کے تیل کو ہوتی ہے کہ ہر خوشبو کے لئے یہ سادہ تیل زمین ہے جو گلاب، جمبیلی، در کیوڑہ ہر خوشبو کو قبول کر لیتی ہے، در مختلف عطر بن جاتے ہیں۔ اگر یہ زمین (تل کا تیل) نہ ہو تو کوئی عطر تیار نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح امانت زمین ہے، ایمان اور ایمانیات کے لئے جس پر ایمان کا رنگ چڑھ جاتا ہے یا ایمان اور ایمانیات کی خوشبو میں جم جاتی ہیں، مگر قلب میں یہ امانت کا مادہ نہ ہو تو نہ ایمان ہو نہ ایمانیات، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے۔ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اِيْمَانَةَ لَهُ "اس میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہ ہو"۔

پس ایمان و ایمانیات کو امر حسن اور مرغوب سمجھو نے وہاں حالت، درپھر سے جذب کرنے وہی قوت یہ امانت ہی کی قوت ہے۔ امانت کی ضد مدیاقی، درخیانت ہے جس کے معنی ہیں امور خیر کی رغبت نہ کرنا نہیں مستحسن نہ سمجھنا اور قبول نہ کرنا اور نتیجہ کے طور پر ہودہد درخلافات میں ہتھار ہنا اور زندگی کو برباد کر دینا۔ اس خیانت کی قوت کو جو

امور خیر کو بالہ دھج کر دیتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں فتنہ کہتے ہیں جو درحقیقت امانت کی ضد ہے۔ پس امانت، یہاں درعمل صراح کو جذب کرتی ہے اور فتنہ سے دفع کرتا ہے۔ فتنہ کا حاصل بدیہی، ورغبات ہے اور حیات مرخیر میں ہوتی ہے۔ امر شر کو دفع کرنے کا نام حیات نہیں۔ بیان کے نظام صراح و حسن مع شریعت میں رخصہ ندارد اور اس کے نظام میں افرقہ پھیلا نا ہی حیات ہے جسے فتنہ کہتے ہیں۔ پس برسانے کی قوت کا مادہ امانت ہے اور سرنگی کو دفع کرنے کے۔ درتوڑنے درہم برہم کر کے مادہ کا نام فتنہ ہے و درودوں وادے نسب میں موجود ہیں۔ شریعت، مادہ امانت کو چاڑھ کر کرنے وادہ فتنہ کے استیصال کے لئے آئی ہے۔

جہاں وقت انسانوں کے گلے کاٹنے کے لئے نہیں رکھا گیا بلکہ دفع فتنہ کے لئے رکھا گیا ہے۔ تاکہ کوئی فتنہ وادہ تو نظام صراح کو بر باد نہ کر پائے۔ یہ جدت ہے کہ کسی بدیہی اور حنا مداری انسانوں ہی کے ہاتھوں سوا کرتی ہے تو فتنوں کو مٹانے و طاقت باطن کی گردوں پر مسلط ہوتی ہے وادہ اصل مقصود دفع فتنہ ہے قتل نسب نہیں چنانچہ یہی فتنہ وادہ اس افرقہ سے جنت کر مات پر چاڑھیں تو قتل فور بند ہو جاتا ہے۔ بہر حال امانت مورحہ کے متحان کی قوت ہے اور فتنہ امور حسہ کے سنجھاں تخریب کی قوت ہے۔

حیاء کی اور فحش کاری ترکہ تقویٰ کو بروئے کار لائے والی قوت جو نسب کے باطن میں رکھی گئی ہے حیاء ہے جس سے سب مرتجع کے ارتکاب سے سبوتا اور مقصود ہوتا ہے جس سے قبح مزہک، جاتے ہیں اگر حیاء کا مادہ ہو تو امور قبیحہ سے رکنے بچنے کی صورت نہ ہو۔ پس منکرات و برکات کے ولی اور پچائے والی طاقت حیاء ہے حیاء کی عدم موجودگی میں۔ آدمی قبیح کو قبیح کہتا ہے ورنہ اس سے رک سکتا ہے اس سے فرمایا گیا دافلتک انبیاء ف ضلع مائست ۱۰ ”جب تجھ سے حیاء جاتی رہے تو جو تیرا چاہے کر“۔ اسی لئے حدیث میں انبیاء حیو کٹے ۲ (حیاء کل کی کل خیر کی خیر سے فرمایا گیا اور اسی لئے حیاء کو یوں کا عظیم ترین شعبہ قرار دیا گیا ہے کہ خلاف ایماں حرکات سے بچو ورنہ قوت کے بغیر میسر نہ آتا ممکن نہ تھا۔

حیاء کی صدقش ہے جو ہر اس فتنہ پر بے حیائی وادے غیرت کی بات کو بروئے کار لاتی ہے اور حیاء وادہ مور کا ہرگز ہو جاتا ہے، رنا کار، خرب نوری، جے باری نقب رنی، کمدب بیانی وادہ گوئی وغیرہ سارے قباغ پر آدمی ورنہ کار نکات کی قوت فحش سے بہتا ہے۔ پس حیاء منکرات سے دور کرتی ہے اور فحش منکرات کے قریب، تا ہے۔ پس منکرات شریعہ کا مصدر اور سرچشمہ فحش سے دور است بچو وادہ سرچشمہ وادہ مصدر حیاء ہے۔

خدا صہ کا م۔ خدا صہ یہ نکلا کہ سورجہ جتنی معروفات کی رحمت، تعمیل کا سرچشمہ امانت سے اور اس کی حد ورنہ دردمی برہم کا سرچشمہ فتنہ ہے درترم سورجہ جتنی منکرات سے بچو وادہ سرچشمہ حیاء ہے ورنہ کے

① الصحیح بخاری کتاب الادب، باب الدعویٰ ف ضلع مائست ج ۹ ص ۹

② الصحیح مسلم کتاب الايمان باب من عبد الله لم ينجس له ولا ينجس له ج ۳ ص ۳۳

رتکاب و رسیہ کاری کا سرچشمہ نقش ہے۔ پس مانت و تقدیر، نقش کی یہی چار توہمیں ہیں جس سے معروف منکر اور بر و تقویٰ کا تعلق ہے۔ اس دوہ قوتوں کا تعلق انہیں پر کے کرے اور چھوڑنے سے ہے۔ رآخر کی دو قوتوں کا تعلق مترادف تقویٰ کے ترک و ارتکاب سے ہے۔ اس لئے شریعت الہی کا کام جو نبی آدم کی تہذیب و صلاح کی کھیل بن کر رہی ہے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں پرکا امر کر کے مانت کی طاقت کو مضبوط بنائے اور اس کی صدقہ کا سبب بن کرے۔ ورتکاب تقویٰ سے یہی امر کے حیات کی طاقت کو مستحکم بنائے ورنہ اس کی ضد قوت کا نتیجہ اس کے کہ یہی میں عدل و احسان ہے۔ **لَھٰٓؤُا۟ سَلٰٓئِمٌۢ بِاَمْرِۙ بِالْعَدْلِ وَاِیۡحٰۤسٰنٌۢ وِیۡسَآءٌۢ دِیۡۤیۡ لِّفُرۡسٰی وِیۡسَہٰی عِبۡ لِحٰفِہٖۙ وَاَلۡمِکۡرُ وَاَلۡبَغۡیۡ یُعۡظِمُکُمۡ لَعۡنُکُمۡ نٰذِکُروۡنَ ﴿۱﴾** 'مذہب توئی عظیم دینا ہے عدل اور احسان کا اور قربت داروں کو دینے کا اور دُست ہے برے کاموں اور منکر سے اور بصیحت کرتا ہے تم کو شہید کہ مذکور'۔

بر و تقویٰ سے انقلاب باطن جس کا یہ امر یا معروف یا امر یا ہر برہ است قوت امانت پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے آدمی میں مبتلا ہے ورنہ میں سرِ یامند رہتا ہے یا انداز سوکر مومن ہوتا ہے جس سے خیرے عناصر اہر جاتے ہیں اور خیرے دُست جاتے ہیں ورنہ میں منکر یا ہدایت تقویٰ پر ہر مست قوت حیات پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے آدمی یا حیات بنتا ہے ورنہ یا دُست بن کر برائیوں اور منکرات سے طہارت کرنے لگتا ہے جس سے شر سے عن صر دُست جاتے ہیں ورنہ بدی کے صانع دور ہو کر یمان اور عمل صالح کا راستہ صاف ہو جاتا ہے

یصل بہ تقویٰ کے عمل سے پیش کرنے سے پہلے نس کے اس چار اندرونی، دُست اور قوتوں کی تشریح ضروری تھی تاکہ یہ معلوم رہے کہ شریعت کا نظام بر و تقویٰ اور ان کے انسان کی کس طاقتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قوتوں کو بھارتا ہے ورنہ کس طاقتوں کو پشت کرتا ہے ورنہ صراح کے اسی مثبت و منفی عمل سے انسان کے باطن میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے اس کا نفس اور مگرنا ہے۔ یصل بر و تقویٰ کے عمل سے پیش کرے سے پہلے نس کے چار مداروں، دُست اور قوتوں کی تشریح ضروری تھی تاکہ یہ معلوم رہے کہ شریعت کا نظام بر و تقویٰ اور ان کے انسان کی کس طاقتوں پر اثر انداز ہوتا ہے کس قوتوں کو بھارتا ہے ورنہ کس طاقتوں کو پشت کرتا ہے ورنہ صراح کے اس مثبت و منفی عمل سے نس کے باطن میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جس سے اس کا نفس اور مگرنا ہے۔

ب فعال و تروک یہ بر و تقویٰ (مقام ورتنا کی حکام بیوکاری اور پرہیزگاری) کے صون نقشے عملی پیرو پر طرز و تعلق مع اللہ کے سلسلہ میں ایمان باللہ، طاعت اللہ، ذکر اللہ، کربا اللہ، تلاوت اللہ، عظیم شہداء اللہ، جہاد فی سبیل اللہ و در حضور مع اللہ یا (مرد و عورت اور عابد و عابدہ و مرد و عابدہ) و در تعلق مع اللہ کے سلسلہ میں خدمت خلق اللہ، اخلاق فی سبیل اللہ، احسان اللہ، طاعت اللہ، خورق فی اللہ و در صبح و شام اللہ یعنی عام خیر خواہی فی

وعاء سالہ۔ صاف و عمدہ۔ یہاں عہد و غیر سب کے سب امور کے حوا میں حل کے لئے سے
سالی غس کر بلند مقبول اور محبوب حد و خلق متا سے منہ لگنے کی احسان قائم ہوئی ہے، اور عہد سالی کی
پاکتی اور برتری مسمومہ چہ جس سے یہ یاد آو حرمت کے بعد صاف و نقا کا حق و ہو کر بر و اختیار
کے مرہ میں شامل ہے۔ لیکن یہ (نیکو کاری) کا یہ سارا مال پور سلسلہ اس وقت تک کارر اور سوز نہیں ہو سکتا
ہے جب تک کہ غس نہالی میں سے غسایت اور اس کے داخل کا ختم نہ ہو جس مور کے حق میں سم قاتل اور
قوی، نفع و حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کسی طرح بھی اس کو اس سر بلند یوں پر نہیں پہنچے دیتے مثلاً جب تک صالی
مس سے وہے روٹن جیسے حرص و ہوا، دوسراں، اور مستی۔ کھانے پینے کی بدقول میں عرفانی جیسی اشتات
اور غصہ ملیش میں ہمد وقت سے ان کے جو شیم خارج نہ کئے جائیں یا وہ کہ رذائل جیسے ہوس افتد رہنمائی وقار
کی ہمدانت بھوک، جذبات، بین خودی و راس کی دست و پارت رمل نہ ہو گئے

نفسیت کا شردور کئے بغیر ملکیت کی خیر تر نہیں پکڑ سکتی۔ عدا صہ یہ نکلا کہ ایک طرف راس، درر،
ر میں کی چاہ بہ سدا مد مستیوں اور دوسری طرف غس و عواے غس کی چاہ بہ مد۔ خودی خود بینی اور جو ر یوں کا
ہو۔ مس سے سر سے نہ نکالا جائے، نام اور نمان کے ترک کا خوگر نہ بنایا جائے اس وقت تک مس پر اعمال
برکارنگ میں چڑھ سکا۔ اگر تکلف چڑھ بھی گیا تو وہ حزن نہیں پکڑ سکتا اور اگر تھکا کچھ حرج بھی گیا تو پچھ نہیں
سکتا۔ ایک ہی شوب میں نہ چلیا۔

بہرحال غس میں روح بہت اور ملکیت کی خیر اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں سے
نفسیت کا یہ جہلی ٹھہر جے کہ ہر نہ پھینک دیا جائے، عدا و دیگر اعلیٰ برکی قلعی سے اس وقت تک جس پر چک
تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تروہ تنوی سے اس کا رنگ خودی اور رنگ ناپیت تار نہ جائے ورس تک قلب
کے آئینہ میں انوارا بہ معکس نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس صیقل کر کے شفاف نہ کر دیا جائے۔

اس ر اگر تو صحت کی چھ آمینہ درالے جہاں است بہ بنی چو آئینہ
عباوتی سال کا غار و اختتام اس سے شریعت ہے ہے آغاز کار سے لے کر ہمام کار تک اعلیٰ و تروک
اور (شت او منی حکام) کا رشتہ جہاں رہا ہے اور اعلیٰ برکات و تنوی سے یہ وقت بھی جد نہیں ہونے دیا
چنانچہ شریعت کا آغاز دروں قرآن سے ہوتا ہے اور نزول قرآن ماہ رمضان سے ہے۔ اس سے ماہ رمضان گویا
شریعت و اس کی سہاوتوں کا اس تار سے، اعلیٰ کی طرح جیسے اوروں و کاروں در عظیم گاہوں وغیرہ میں اس کا
آغاز کی حامل مہینہ۔ مقرر کر لیا جاتا ہے، وری ماہ سے اس کے کاروبار کا آغاز سمجھتے ہیں وری سے جہز دفتر اور
یہی کھاتے شروع کرتے ہیں مثلاً اسلامی اداروں میں حسابی سہ عمو محرم سے شروع کر کے دی الحجہ پر ختم کیا جاتا
ہے عظیم گاہوں میں تقیمی سہ عمو شوال سے شروع کر کے رمضان میں ختم کیا جاتا ہے۔ اگر یری اداروں میں فتر

کو نکلیں حالِ خیال میں حاصلِ فعل ہے اس سے رمضان کی روایت میں روایت چاہیں حد سے بچا پے کر اب گئے۔
بندہ و خد میں ربطِ باطنی پھر اس کا قرب کو بے شرم نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ کمالِ اوصاف کی
سبیلِ تہذیب قرآن سے کی گئی کیونکہ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو اللہ کے باطن کی چیز قرار دیا گیا ہے۔
ارشاد ہے: ﴿لَسْتُ بِالْقُرْآنِ فَأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ﴾ ① "قرآن سے برکت حاصل کرو، کیونکہ وہ اللہ
کا کلام ہے جس کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔" اس سے واضح ہو کہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلے ہوئی چیز ہے جو
تلاوت کے ذریعے ہمارے اندر پہنچ جاتی ہے یعنی اس کے پھل سے چلتی ہے اور ہمارے باطن میں پہنچ جاتی ہے،
جس سے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان باطنی ربط پیدا ہوتا ہے۔

کامل ترین مدد دھریک دوسری حدیث میں تلاوت قرآن کو حمارِ شمع اللہ یعنی اللہ سے باتیں کرنا بتلایا
گیا ہے اور ظاہر ہے کہ بات کر کے تکلم اور محنت اپنا اپنا مافی الصمیر دوسرے تک پہنچ دیتے ہیں، جسے علمی قرب کی
تجربہ سرس کہہ چاہئے۔

پس تلاوت کے ذریعے ہمارے اور اس کے باطن کا ریل میل کچھ اس شان سے ہو جاتا ہے کہ اس سے
زیادہ توافق و رتو اصل کی دوسری صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ جسمانی میل میلاپ و وصل صرف اطرافِ بدن کے کل
جائے کی حد تک ہوتا ہے ایک جسم دوسرے جسم میں سما نہیں سکتا، مگر جسمانی وصال بھی شخصِ عظمیٰ ہوتا ہے۔ وہ اس
میل لذت بھی اگر ہوتی ہے تو سطحی اور عارضی، لیکن روحانی ملاپ ہے کہ جسمانی میل ملاپ تو بجائے کو وہ روحانی
میل ملاپ تو بچے، جو ہے روحانی میل ملاپ بھی اس کا مقدس نہیں کر سکتا۔ پھر اس وصل وصال و میل مدد
کو بھی گردیکھا جائے تو وہ بھی وسیدی سے اصل مقصد قبول ہے نہ کہ وصول۔ اگر وصول ہو اور قبول نہ ہو تو وہ وصول
بے کار ہے۔ بادشاہ کے یہاں وصول تو شاگرد پیشہ و رسم مرتبہ طرز میں کو بھی ہو جاتا ہے مگر قبول نہیں ہوتا اور یہ اعظم
اور امرِ ماضی اگر واصل ہوتے ہیں تو یہ شخصِ اوصاف ہی نہیں بلکہ ان کا قبول بھی ہوتا ہے

اعترافِ قبولیت سو اس تلاوتِ تراویح میں جبکہ تحریکِ تلاوت ضروری ہے اور ہر رکعت میں ضروری ہے۔
خود ہا و وسطہ ہوں واسطہ مام، و اس کی ایک آیت پر ادھر سے قبولیت کا بروقت عزت و عطا کیا بھی جاتا
ہے۔ بندہ جب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں حمدیٰ عبیدیٰ (میرے بندے
سے میری تحریف کی) وہ کہتا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ تو فرماتے ہیں اَمْسِيْ عَمِيْ عبیدیٰ میرے بندے میری ثناء
و صفت بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ تو فوراً فرماتے ہیں مُحَمَّدِيْ عبیدیٰ (میرے بندے نے
میر کی بزرگی بیان کی) جب یہ کہتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ تو فرماتے ہیں هُمَا نِسْنِيْ وَ نِسْنِيْ
عَبْدِيْ (یہ میرے بندہ کے درمیان کا معاملہ ہے) جب وہ سوال کرتا ہے وَ اَعْلَمُ سے حرکت پڑھ جاتا ہے تو

○ حدیث کی شرح کا ذکر ہو چکا ہے۔

فوراً فرماتے ہیں۔ وَلَعَبْدِي مُسْتَل (میرے بندہ کے لئے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے) تو یہ بروقت اقرار و اعتراف اور بندہ کو اپنا کہہ کر اس کی بات کو سراہنا ہی قبول ہے جس کے لئے وضو کی تمنا کرتے ہیں۔ ①

بشری عروج کا نقطہ کمال پس تراویح و تلاوت میں ابتدائی مرتبہ قرب اتصال کا ہے جو نماز سے حاصل ہوتا ہے پھر قرب سے وضو و وضو کا ہے جو تلاوت سے حاصل ہوتا ہے اور پھر وصول سے قبول و رضا کا ہے جو تلاوت خاص کے مکالمہ سے حاصل ہوتا ہے غرض تراویح و تلاوت سے حضرت حق کی ہم نشینی، معانقہ اور مکالمہ، تراویح میں طرفین کی دوست حاصل ہو جاتی ہے جس سے آگے بڑی عروج و کمال کا کوئی اور مقام نہیں۔ لیکن نظر اس پر کیجئے کہ جہاں رمضان کی راتوں میں نماز و تلاوت سے وضو و قبول کی لذتیں دی جاتی ہیں۔ وہیں اس مبارک مہینہ کے دنوں میں نفس کی ہوس کیوں اور نفسانی لذات کو بھی قوت سے ترک کرایا جاتا ہے۔ کھانا پینا بھی ترک، مقدار بت سنوں بھی بند حتیٰ کہ ان چیزوں سے خالی لذت لینا بھی ناپسندیدہ کیوں؟ محض اس لئے کہ وہ شب کی غیر معمولی لذت و وضو و قبول، جو افعال بر میں سے فعل تراویح و تلاوت سے ملتی تھی بغیر ان تقویٰ ترک کے میسر آتی ناممکن تھی۔

پس رمضان کے مہینہ میں دس بھر روزہ کے ذریعہ جو مجموعہ ترک ہے نفس کو، نچھ اور صاف کیا جاتا ہے اور شب کو اس صاف شدہ ظرف پر تلاوت و تراویح سے جو مجموعہ افعال بر ہے قلعی کی جاتی ہے جس سے وہ چمک اٹھتا ہے اور اس میں قرب و اتصال اور قبول و وصل کی اس چمک و دک سے ابوار خداوندی منعکس ہونے لگتے ہیں گویا نفس انسان۔ میں نفس رحمان نھر نے لگتا ہے۔ پس ماہ رمضان جیسے برکات مہینہ ہے ویسے ہی تقویٰ کا بھی مہینہ ہے۔

اور جیسے اس میں اثم سے بچاؤ میسر آتا ہے ویسے ہی اس میں حدودان سے بچاؤ کی توفیق ملتی ہے۔

روزہ اور روزہ کا شکر اس لئے قرآن حکیم نے جب رمضان کے روزوں کا ذکر کیا تو اس کا سب سے بڑا ثمرہ تقویٰ بتلایا ﴿يَتَذَكَّرُ فِيهَا الْذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ أَتَمُّ﴾ اس لئے قرآن حکیم نے جب رمضان کے روزوں کا ذکر کیا تو اس کا سب سے بڑا ثمرہ تقویٰ بتلایا ﴿يَتَذَكَّرُ فِيهَا الْذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ أَتَمُّ﴾ ② اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے تم سے بچھلوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم تقی بن جاؤ۔ اور جب خود ماہ رمضان کا ذکر کیا جس میں دنوں کے ساتھ راتیں بھی شامل ہیں تو نزول قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا سب سے بڑا ثمرہ نور ہدایت، نور دلائل اور نور معرفت ظاہر فرمایا جو درحقیقت انسانی نفس کی چمک و دک اور قلعی کا سب سے اعلیٰ سامان ہے۔ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي فِيهِ الْقُرْآنُ هُنْدَىٰ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ ③ ”مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے کھلے دلائل کا مجموعہ اور قوت فیضی کا علم ہے۔“ گویا روزہ کا ثمرہ تقویٰ اور روزہ کا ثمرہ نور دلائل اور اس طرح قرآن کریم سے ماہ رمضان برواقی کا مہینہ ثابت ہوا جس سے اثم و حدودان کا خاطر خواہ دفعہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ

① الصبح لمسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب وجوب قراۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ ج ۲، ص ۳۵۲

② ہازہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۸۳ ③ ہازہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۸۵

اثر و معدواں ہے جسٹے سوکھ جاتے ہیں۔ چنانچہ کس کا دل نہ پل بد ہو جاتا ہے۔ در شیطانی قید کر دیے جاتے ہیں جو ختم و معدواں پر ابھرتے تھے۔ یہ نادان دشمن کی حیثیت سے در ایک اور دشمن کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ دونوں دشمنوں کے سیر و بجائے پر ختم و معدواں کا دفعیہ قدرتی تھا۔

صیام و قیام کا باہمی تناسب نہ سنے روزہ عبادت و تراویح یعنی صیام و قیام کا تناسب اور ایک سے دوسرے کا رابطہ بھی، صحیح ہو گیا کہ یہ تکیہ کا مقام ہے یعنی روزہ جو انسان کو در اکل نفس سے پاک کرنا ہے اور ایک تکیہ کا مقام ہے یعنی قرآن و تراویح جو نفس نہانی کو چمک اور اورانی بناتا ہے۔ اس نے قیامت کے دن صیام و قرآن کی شفاعت کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں بطور قرین و حدیث میں مذکور فرمایا ہے۔

خلاصہ مضمون حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن صیام و قرآن دونوں کی کر بندہ کے شفاعت کریں گے۔ مارے کہیں گے کہ خداوندی اہم سے در مھر اس بدو کو کھائے پیے اور شہابی لذتوں سے محروم رکھا تو اس کے حق میں جاری شفاعت قبول فرما قرآن سے گا حد احد میں نے اس بدو کو توں میں بندہ اور اس سے محروم رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ عا ہر سے کہ دونوں کی شفاعت کا نعم سوے قبولیت شفاعت کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ قرآن کلام الہی اور صفت خداوندی ہے۔ تو اس کی شفاعت ایک سفعت الہی کی شفاعت و ت سے ہے، جو ذات سے حد نہیں۔ اس لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ خود حق اپنی بارگاہ میں شفاعت فرما میں ہے۔ تو کوں سے کہ اس شفاعت کو در کر سکتے؟ وروہ خود کیسے رد فرمائے گے۔

چوں خدا ر خود سوں و کہ کند پس اعائے جو شفقش یوں رو کہ

دھرم راہ ہو قیام عبادت میں حق تعالیٰ نے اپنی جبر کرنا سے در یہ کہ میں ہی خوا اس کا بندہ دوں گا اور خدا ہے کہ اپنی چیز کو تا کہہ کر کوں سے بدو کیا کرتا ہے کہ اسے رد کرے۔ اس لیے صیام و قرآن کی شفاعتیں روہیوں کو کوئی جہہ نہیں اس سے صاف واضح ہوا کہ شریعت سے اپنے عبادتی سال کا فتنان افعال و ترک و دوں سے کیا ہے جو تہیت نہالی کے در ہاڑ ہیں۔ فرق تھا سے کہ دونوں میں ترک کو اصل رکھا در کھان س کے شمس میں رکھے، در توں میں فعال کو اصل قرار دیا و ترک اس کے شمس میں بقدر ضرورت آجاتے ہیں جو بوقت عبادت و صلوا قائم رہتے ہیں۔ در اس طرح سے اس کی رہتیں رہتیں میں دونوں سے کم نہیں ہیں بلکہ ٹیلہا و پھراہ سے آئی کی مصداق ہیں۔

ہمالیہ عید جب رمضان کے یہ معدوے چند یام اس شان سے پورے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اس تراک میں مصروف در اس کی رہتیں فعال میں مشغول تو ہیں عید تکمیل عبادت کا مسرت بخش پیچھے کر لھاء آسمان میں نمود رہو جاتا ہے۔ گویا صحابہ ثناء سموت سے اطلاع دیجوت ہے کہ اےندگان الہی اتم سے در ص پر را کر دیا جو ہر دل مصرا ہے تہا رہے در ص دیکھا تھا۔ اتم سے اپنے دنوں کو نفسانی لذتوں (طعم و شرب اور مقاربت) سے بے یار رکھ کر خداوندی قرآن و دوں کی لذتوں کو ترجیح دی، اپنی توں کو لہو حدیث اور قصہ کہانیوں میں گنوا نے

کی بجائے خیر لکھتے اور حسن انقصص کے کہنے اور سننے میں مشغول رکھیں اس سے تمہیں ہر عید کے نورانی حروف کے وسیعہ مبارک یاد دہی جانی ہے کہ تم کامیاب ہوئے اور مریا تک پہنچ گئے اس پر بندوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے قدموں پر درود گرا جائے اور اس سے شکر یہ کہ کریں چنانچہ عید کی صبح ہوتے ہی اونا صدقہ فطر دے کر کے اس سے در پھر دو گارہ عید اُس کے جان و مال سے اپنے محسوس رب اور مسم پر درود گرا کر شکر یہ کرتے ہیں کہ اس نے تیس دن کی یہ حقیر و راجز قربانی قبول فرمائی اور درود قربان میں تو خصوصی طور پر مدت قرب و دھار سے نوازا۔ و بعد انکس ہدیٰ حروف سے اپنی خوشنودی کا عرس عام فرمایا۔

تتمہ رمضان - پس عید در حقیقت رمضان کے فعل و اثر تک کا ایک عملی شکر یہ ہے جو بندوں کی جانب سے جناب خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس شکر یہ پر حسب وعدہ لہی ﴿سَنُشْكِرْكَ لَا رَيْدَ لَكُمْ﴾ ① (گرم شکر گزار ہو گئے تو تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا) بسندہ صناد نعمت شش عید یعنی شوں کے ۶ درودوں کا مزید صلہ کیا جاتا ہے جنہیں رمضان تو نہیں تتمہ رمضان کہا جائے گا۔ کیونکہ رمضان کی مدت ایک ماہ کی مدت جو ایک مہینہ اور معتدل مدت ہے جس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی۔

سال سے کم اور ہفتہ سے زیادہ ایک درمیانی مدت ہے۔ اس میں گر ایک ماہ کا بھی اضافہ ہو جائے تو دوسرا ماہ مل جاتا ہے رمضان کی مدت دو ماہ ہی کہلاتی۔ درودوں کے ایک ماہ کی ہی مدت دو ماہ کے کہلے جاتے جیسا کہ طبع پر بھی شاق گذرتے، مدت بھی معتدل نہ رہتی اور اس میں کسر بڑھ جانے سے مدت کا مہبط بھی ثبوت ہو جاتا۔ اس لئے درود کا ایک ماہ پر کر کر دو درمیان میں ایک دن خوشی و مہمانی پینے کا دے کر بطور تتمہ رمضان ۶ درودے اور دیئے اور وہ بھی عانت رحمت سے تقیہ دہی دیئے گئے جس میں کوئی جبر واکراہ نہیں تاکہ بندوں پر بھاری بھی نہ ہو، ورنہ کی طرف سے اس شکر گزار پر حسب قانون لہی یہ مدت نعمت کا وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ گویا اس طرح اس عبادتی سال کا افتتاح ۳۶ درودوں کی ترتیب سے کر دیا گیا۔ یعنی ۳۶ ترک ۳۰ افعال سے انسانی عبادت کا سال شروع ہوتا ہے۔

عبادت کا ہمہ گیر نقطہ آغاز - نور کر، تو رمضان میں عبادت کا یہ جمع شدہ و حیرہ مہصال ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس مہر تک پہنچ کر خیرہ توفیق و برکات کا کام دیا ہے اگر یہ خیرہ اس ماہ میں جمع نہ ہوتا تو پورا سال عبادت سے بیگانگی و برکات باطن سے محرومی میں سر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصول ہر شے کے نقطہ آغاز ہی میں اس کا عام دروہ پہنچا ہوتا ہے۔ وہ نقطہ پھیل کر وسط سے گزرتا ہوا پہنچتا ہے یعنی آخر تک ہی کا نقطہ فیض کام کرتا رہتا ہے۔ مثلاً ہر کلمہ اور کلام کا نقطہ آغاز حروف مقطعات (حروف حجبی) ہیں اس لئے ہر کلمہ و کلام و لہجی سے پہلی عبارت میں فیض اس کی حروف ہی کا ہوتا ہے درحقیقت کی ہر شاخ و ریچھور اپنی فائضہ عمارت کا تخم ہے تو

حجۃ الیوم لا سلام — رمضان اس کے متعدد برکات

دقیقگی ماہ پھیل پھیل کر پچوس بیتاں اور رب کا ہر عمارت ہے۔ وہ نہ ہوتو نہ شہادت نہ رب کا راز گویا ہے۔
 رب کا راز درحقیقت اس ختم کا فیض ہوتی ہیں۔

عد کا عطف آواز حد سے اعلیٰ (یہ) مکرر رہ رہا اور تمیں و رسالہ کو بتا رہا ہے وہ نہ ہوتا وہ نہ
 اس نے نہ ہوا نہ۔ گھوڑا سہارے، کھرب کھرب فیض صرف یہاں کا ہوتے ہیں حدود تک نہیں، اس
 صوں پر سمجھو کہ عباد الہی اس کا نقطہ آثار رمضان المبارک اس کے عین و ترک میں (جیسا کہ بھی واضح
 ہو) یہی ایک حصہ اعمال و نروب کا ذخیرہ درحقیقت سال بھر کی عبادت کا نقطہ آغاز ہے اس نے یہی وہ عبادت
 پر اس سال کی عبادت کا ماہ ہے جو تک بدل میں کر مختلف حالات میں منہور کرتا ہے گا گویا سال بھر کی محنت
 اور عبادتیں اور راتوں کی مختلف مظاہر اس ماہ کے صبر و استقامت کا فیض ہوتے ہیں یہ۔ ہوتا سال بھر کی
 توفیق و برکت درحقیقت میں رہ جائے جیسا کہ رایت حدیث میں اس کے اشارے ہوتے ہیں۔

ماہ رمضان کے اعداد کا اثر شدید اس لئے اس ماہ مبارک کے اعمال و نروب کے اعداد کچھ ایسی سب سے
 ملے گئے ہیں کہ سو کھائی نہیں عدد ڈاگھی چورے اس پر پھیل سکیں بلکہ اس کی ایک کالی دوسرے میوں
 ن ہوں کے برابر کام ہو۔ چنانچہ یہی رے صلی لقمہ و کلمہ جو صبر و صبر میں شامل ہیں۔ اس خطبہ کا
 ایک حصہ یہ ہے: **بِأَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ قَدْ أَطْلَقَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ ثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ شَهْرٍ**
حَسْبُ لِمَنْ صَامَهُ وَصَامَ سِتَّةَ يَوْمَاتٍ مِنْ غَيْرِهِ خَيْرٌ مِنْ خَمْسَةِ مِائَةٍ لَحِيرٍ كَذَلِكَ كَمَنْ أَذَى فَرِيضَةٍ فِيمَا
سِوَاهُ وَمَنْ أَذَى فَرِيضَةٍ فِيهِ كَمَنْ أَذَى مِائَةِ مِائَةٍ ○ اسے بولنا مقرر ہے یہ گنت ہو ہے
 ایک عظمت والا مہینہ ایک برکت والا مہینہ۔ وہ مہینہ جس میں یہ رات، ہر رات سے بہتر ہے نہ اس میں
 روزے فرض کے ہیں و قیام ہیں (تروٹ) اس رنگی ہے جس سے اس مہینے میں کوئی بھی بھدلی کی بات نہ آوے اور
 اسے کسی شخص سے سو رمضان کے (بقیہ سال میں) کوئی فریضہ نہ آوے۔ اس سے اس ماہ میں فریضہ کیا مثلاً
 (اور رکھے، تو وہ یہاں جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں (غیر سال) میں ستر مہینے رکھے۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ اس ماہ کی کل فقہ مال کے فرض کے برابر ہے اور اس کا فرض غیر سال میں ستر مہینوں
 ن برابر ہے۔ گویا لکھنؤ رات کی سب سے بلکہ صبر و صبر و صبر میں مہینہ کی عبادت کی ایک کالی دوسرے میوں کی
 عبادت کی دہائیوں کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کے دنوں کو کچھ دنوں میں ۳۰ روزے رکھے گئے ہیں و شریعت کی
 عبادتیں اس سے ایک نکل کوں بنی کے۔ مثلاً کیا ہے۔ **مَنْ حَمَلَ بِأَنْحَمِهِ فَمَنْ عَشْرٍ مُفْتَاهٍ** ⑦
 اس صوں پر یہ ۳۰ روزے ۳۰ بوجاتے ہیں اور ہر عید کے حد میں عید جو نور و توحہ و توحہ رمضان کے
 ساتھ حق کے لئے ہیں (گو جو تہلیل و رحمت نہیں حق پر رکھا گیا اور رمضان میں نایا گیا) صوں نہ کردہ

○ شعبہ اربعہ سبھی، رمضان شہر رمضان ح ۸ ص ۲۰ ② بارہ ۸ سورۃ الانعام الآیہ ۶۰

ہو جاتی ہیں کبھی مکان و رہنمائی سے بچنے کو باوقار کھانے کی کوشش کرتا ہے کبھی اپنے قہقہے اور دوست خاب کے خنوع و رنگھٹوں سے بچنے سے شکی اور نگر کا ساہاں ہم پہنچاتا ہے کبھی اپنی مناسبت و رعیت کی دامن خا موشی کی نمائش سے اپنے سے وقار کی نمائش کرتا ہے کبھی اپنی ریت و آرائش اور خوب صورتیوں پر گھنڈ کر کے اپنے ذیل میں بد قسمت ہو جاتا ہے اور پھر اس ہی جادہ پند اندازہ زدن سے دوسروں پر ظلم و تعدی وغیرہ کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں جن سے ایمان میں فساد برپا ہوتا ہے اور ایمان سے منکھ سے محروم ہو جاتی ہے۔

غرض جہاں بندگی و دوسروں پر بڑے اور عوام میں امتیازی شان نمایاں کرنے کے مختلف ذہنک ہیں اور مختلف راستے ہیں جس سے گزر کر یک معر و انسان قرب کی وروصال حق سے محروم ہو جاتا ہے اس سے سب کا ترک ان ترک سے بھی زیادہ ضروری ہے جن کی رمضان سے مشق کرائی تھی۔

اس لئے جو خونی ان ہائی اور شہوانی لذات کے افراط سے نجات پا جانے کی استعداد پیدا کر کے رمضان رحمت ہو جاتا ہے دیئے ہی حج کے مینے شروع ہو جاتے ہی، جو حج کا پیغام دیتے ہیں جس طرح ہل رمضان سے عات کیا تھا کہ گردہ پار ہی میں حصر ہو کر قرب و وصال شاہی منکھو ہے تو شہوانی لذات سے پاک و صاف ہو کر ورائیں ترک کر کے دوبارہ شاہی (مساحہ) میں ترویج و تلذذات کے لئے حاضر ہو جاؤ۔ سی طرح ہل شواں اعدا کرتا ہے کہ کل سرے شاہی (حرم کھ) یعنی سید مساجد میں حصری اور صحت محبوب مطلوب ہے تو ان جہاں پسند یوں کو ترک کر کے عاتقہ وارفلی پیدا کرو اور خدا کے گھر کی طرف پروانہ و بڑھو مگر ع

شرط ادا قدم آن ست کہ بخون باش

یہ سامان وقار چھوڑو، اسباب جاہ ترک کردو، وسائل عرو و محمد کو خیر باد کہو اور پوانہ، محبوب حقیقی کی طرف چلو سب سے پہلے گھر بار و دروخل ترک کردو واپس گھر چھوڑ کر محبوب کے گھر کی طرف کوچ کرو پاشیر چھوڑ کر خدا کے جہنم کی طرف بڑھو عزیز و قرباء کی موانست مانع و صا ہی ہے تو سے بھی چھوڑو و مسافرت و رعیت خیر کرو جتنے در قیام کی طاقوتوں پر بھروسہ تھا تو اسے بھی خیر باد کہو کسبہری در ہے کسی کی شہ سے گھر سے نکل کھڑے ہو۔ پھر نکلو تو پونوں کی طرح عاشقوں کی طرح نکلو۔

عاشقی، درویشی اور سرشاری سب سے پہلا سامان وقار ہاں اور اس کا فیش ہے اس ترک کر کے حرام بادحو در یک لنگی کندھے پر اور ایک لنگی گھٹنوں میں جتنی شہادہ و میمان اور منمنہ نہ ٹھانھ چھوڑ کر فقیروں کا بھیس بھرد اور مسکینوں کی سی وضع بناؤ کپڑوں کی بوکا بھی دھیاں نہ رہے۔ کہ خوشبو کی فکر ہو۔ شش کو اس مائش چیزوں سے کیا وسطہ گردہ عشق سے معسوب ہے۔ سس کی صفائی ستھرائی کے دھیان کو ترک کرو حج حج و شح حج تو نام ہی ہے میسے کچھے رہے جتنی صفائی ستھرائی کے خیاں کو غیر سمجھ کر اس سے بے نیاز ہو جاے تاہیں کے بناؤ سنگار کی فکریں چھوڑو۔ غسل کی پروانہ نہ جست کی جبر نہ خدا کی اصلاح نہ ناخنوں کے بڑھے ہوئے کی فکر حتی کہ میلے بدن میں جو عی بھی

پڑ جائیں تو نہیں بھی مت چھیڑو کہ تم محبوب کے عاشق بن کر چلے ہو تمہیں جانداروں کے نقل و حرکت سے کیا سروکار؟ چہرہ غمراہ اور پیر گرد آؤ سر پر ٹوپی نہ پہن میں جوتہ نہ کندھوں پر عمامہ نہ ہاں سنو رے ہوئے نہ مانگ رہی۔ اہل میں تیل پھر بولنے میں نہ آوارہ بنے کی فکر نہ عہد کے سنو رے کی فکر نہ نکلت کی سجدوٹ، نہ عمارت کی رہنت، بلکہ سرے سے ہی صوفی کلام ترک کر دو اور ذہن ہو نیک کھلی پست آورے ہو تو کبھی بلند دار سے کھی آہستہ آہستہ اور کبھی شور کے ساتھ یعنی آوریں بھی عاشقانہ۔

مگر دیوانگی پیدا کرو۔ قافلے میں ہو تو لیبک لیبک کا شور ہو۔ زمین کی اونچ نیچ آجائے تو چھوڑ دتا کہ آوارہ کا وقا جس کی بناوٹ اور سجادے کی فکر تھی مٹ کر رہ جائے مرض نہایت پتی نہ کام پناہت ہو تو محبوب کی درگاہ ہو تو شوق محبوب اور ذوق عشق کا یعنی رمان اور گدھ صرف اسی کے لئے وقف ہو۔ محبوب کا گھر آجائے تو آوارہ شوق بلند کرو شوق و ذوق میں کبھی جانہ محبوب کے پتھروں کو چومو، کبھی پردہ پر رکھو تم کر دو اور جوجو کبھی اس گھر کے راگرو پر نون کی طرح گھومو، مٹا ہو، کبھی یاد میں عرق ہو کر سرنگوں ہو اور کبھی بھکاری بن کر گدھ سے سرفراز ہو، کبھی فریاد کرو، کبھی قرب کا شکر یہ کبھی جد کا شکوہ، پیر چکر میں ہوں اور رہاں عشق کی حرکت میں، پھر اہل چکروں میں چار بھی ایک مدد کی۔ ہو جس سے چال کی خوشنالی کا وقار آگئے، اگر چند پھیروں میں سیدھے چھو تو چند پھیروں میں کڑکھو، ہلے ہلا کر سینہ تان کر چلو۔ کبھی کبھی درجہ محبوب کے مستعین بن جاؤ، اور کبھی محبوب کے سپاہی ہو جاؤ، صورت و سیرت ہی نہیں مرضی بھی تمہاری کوئی اپنی نہ ہو۔ ایک مرضی محبوب ہو ورم ہو، مرضی حق ہو وراس کی پیروی تاکہ اندرون میں کوئی شفیق و مہرور نہ رہ جائے اور نہ بیرون پر کوئی اتر بہت اور ناروا انداز کی نمود آئے۔

صورت و وقار کی بھی ممانعت۔ پھر یہ کھنسی کا لباس بھی اس پھیروں میں کبھی ایک ہیئت و رنگ پر نہ ہو کہ صورت و وقار پیدا ہو جائے مگر پہلے تین پھیروں میں وہ برجائے خود نہ ہو۔ تو چار پھیروں میں سے دائیں کندھے کے اوپر کولیا جائے۔ تاکہ اس کھنسی کے وزنے و پھینے میں بھی کوئی لائق پہن و رسواٹ پیدا نہ ہو جائے کہ وہ بھی عاشقی کے سنایاں نہیں جیتی مگر غیر خفیہ رہی جائیں بھی عیادت بن جائے تو وہ بھی یکسر مٹ کر رہ جائے۔ پھر ان گھومے کے پھیروں میں گود پو گئی تھی مگر چال ڈھال اور رفت و معمول کی مٹا ہوتی تھی اس لئے اس کو بھی حتم کر۔ صف و مرد و بیچہ تو چال کہیں آہستہ ہو تو کہیں دوڑ بھاگ بھی ہو تاکہ چال کا انداز بھی ایک انداز پر باقی نہ رہے جیسے کہ عطف میں بیٹھ بدن کا پناہ نہ دیا گیا تھا غرض یہ طرح اس عاشق حق کے لباس، بدست، رہنت، چال و حال، سیرت و صورت، کلام، آوارہ رفتار، گفتار وغیرہ میں کوئی شانہ نہ لگائی و آثار و مقامات کا قی نہ رہ جائے۔

خانہ بدوشی۔ پھر اگر چہ تم سے وطن و در وطن، دل کا اس چھوڑ دیا، بلدائیں میں جاگے گئے، مگر بدین بھی تو سہراں بادی ہے جس میں پائیں تو اس شہر واد کا ساہل نہایت، مدت بخش، انکی آویزیں اس افزائے مسخ و گوش دروں کی ملاقاتیں اس افزائے دید و آیت ہوتی ہیں جو وصف یا میں حاصل ہو سکتی ہیں۔

اس سے ملکی آبادی بھی ترک کر کے وہ پھر وطن قامت اور محلِ مونسیت ہے جنگلِ بیابان میں سر کرنا جہاں نہ گھر ہو نہ در، نہ تہاں، نہ عمارت نہ سماں معاش، نہ سب رزق ہیبت، غزوات کے ریگستان میں جتنی دوپہر میں دھوپ کے سمندر میں گزارد کسی کپڑے، خیمہ سے، گرد دھوپ سے بچاؤ ہو جائے تو لہجہ و نہ ساری کی لذت بھی ترک کر دو، جوش کو ترجیح دو ورنہ تنگی کی رحمت بھی چھوڑ دو مسکن درجائے سکون کی فکر میں مت رہو۔ ورنہ نشیں اور صحر نور و صحر جادو۔ خاصہ بدوش کی طرح یہ درس میں گزرتا تو راتِ مزدلفہ میں سر ہو۔ نہ وہاں پورا دن، نہ یہاں پوری رات، پھر مزدلفہ کی رات بھی اس فکر کے ساتھ گزرے کہ صبح ہی یہاں سے کوچ ہے، مزدلفہ بھی طوع و تقب سے پہلے چھوڑ دو، گویا عروت کے دن کی طرح یہاں کی رات بھی بے فکری سے نہ گزرے کہ عاشق کو چیں اور لطفِ ندوڑیوں سے کیا دے گا؟ پھر مزدلفہ کی آدمی تہائی رات میں خدمتِ محبوب پیشِ نظر ہے، عدو و حاد عت و عبادت کے اس میدان کی کنکریاں بھی چوتاکہ سر میگزین سے دشمن الہی و رخنہ عشق کے پشینی دشمن شیطاں رنجیم کو سنگسار کر سکو جو رہ محبوب میں حاکم اور نہ صبح، دان بن کر سامنے آتا ہے۔ مزدلفہ سے مٹی میں آؤ تو گویا وہاں دو تین شبِ تہیم ہو، مگر اس کو بھی سرورِ عجم کا مصداق رکھو، ایک حصہ جہنم سے سیرانہ کرو۔ کبھی یہاں سے پھر در محبوب پر جادو۔ خانہ محبوب کے گرد پر، نہ دیکھو، وہاں ہوتو رو رہا اس شیطاں سے لڑائی مول و حور، اہلِ سپاری میں حاکم ہونا سے تاکہ صبحِ جونی سے بیٹھے رہے کا سکون و قار بھی ختم ہو جائے، اور وہ بھی رہی حمار سے تاکہ سپاہِ ندکار کا غرور بھی مٹ جائے ورنہ یاد کیجئے لے تیر و تنگ چلانے والا سپاہی آج چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے پر تڑپا ہے۔

فدیہ جان تو اب وقتِ آگیا کہ سر سے اس نفسِ ہی کو رہ محبوب میں مٹا کر دو ورنہ خود ای کے گلے پر پھری چر دو مگر سب کچھ کھو کر جاں باقی رہ گئی تھی تو اس سے بھی دریغ نہ کرو، یہ الگ بات ہے کہ محبوب حقیقی محض اپنی شفقت ہے پایاں سے دید جان کا فدیہ، بیچہ حیوان سے قبو فرماے، ورنہ اس رہ میں یہ جانِ جاں سفریں کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتی اور وہ جب کدای کو بخش ہوئی ہو تو سو بہت ہی درسا ہو جاتا ہے۔

جاں دیا دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق دانہ ہوا

بہر حال شکرِ محبوب کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق منہ میں پہنچ کر اپنا فدیہ ایک جان کی قربانی سے دید و کہ یہ "حری ترک ہے ترک میں سے جس کے دریچے وصالِ محبوب کی آرزو کی جا سکتی ہے۔ بہر حال شہرِ مصداق نے گربہ ہی مدت ترک کرانی تھیں تو شہرِ حج نے جہاں مذاات کے ترک کا پروگرام پیش کیا، جو ترک وطن، ترک مسکن و ترک لمس، ترک رشت، ترک راست، ترک فیش، ترک نماش، ترک وقار، ترک چہرہ، ترک افکار، ترک شاد و ترک ماں سے شروع ہو کر ترکِ جان پر ختم ہو جاتا ہے۔

ایم حج میں یادِ رمضان مگر ساتھ ہی ساتھ یاد کی لذت کے ترک سے بھی چشم پوشی نہیں کہ جو رمضان نے سکھائی تھیں، بلکہ شہرِ حج میں خاص ترک کے ساتھ رمضان کے ترک کو بروئے کار لانے کے لئے گویا

اصف ماہ رمضان کو پھر دہرایا جاتا ہے۔ یعنی چھ روزے شوں سے اور نو روزے عشرہ دی لجنہ کے اشہر حج میں رکھ کر پھر وہ روزوں کا پروگرام شہر حج میں رکھ دیا گیا ہے، تاکہ ان مہینوں میں بھی آدمی رمضان کو فراموش نہ کر سکے حتیٰ کہ بعض روایات میں عشرہ دی الحج کے دنوں کو رمضان کے دنوں پر فوقیت و رخصیت دی گئی ہے۔ دنوں کی مدتوں کا سلسلہ مستقیم کرایا جاتا ہے۔ تب آدمی کا نہ محبوب کی حاضر باشی اور مشاہدہ حق کے قابل بنتا ہے۔ اس سے اندر رہے ہو کہ رمضان بند کی ترک کا مہینہ ہے۔ اور اشہر حج ان ترک کی تکمیل و نبھانے کے مہینے ہیں۔

حکمت عید قربان ہاں پھر جس طرح رمضان کے ترک و فعال کی تکمیل پر یکم سوں کو دو گنا شکر ادا کیا گیا تھا، ان شکر یہ میں صدقہ فطر سے میں محبوب (عربہ و احباب) ان خدمت کی کئی کئی سی طرح یہاں بھی حج کے ترک و فعال کی تکمیل پر جو نیوں و عیدیک ہوتا ہے دسویں ذی الحجہ کو اسی مدار سے بچاں و دل دو گنا شکر و اکیا جاتا ہے اور اس کے بعد صدقہ اصحہ (قربانی) سے غربا و حباب کی خدمت کی جاتی ہے تاکہ ان شکر یہ بھی ادا ہو جائے شان جہاں و جہاں کا شکر یہ ہاں عیدیں کے تہوار عدم میں رنگ و بیاں ممانے کے لئے کہیں رکھے گئے ہیں بلکہ رنگ و بیاں کو منہ سے اس قسم کے تہوار، دی و نفسانی مدتوں اور حواہش کو ختم کر کے روحانی قرب و وصال کے شکر یہ کے طور پر قائم کئے گئے ہیں، فرق اتنا ہے کہ رمضان کے ترک کے ساتھ افعال کے سلسلہ میں ہر (ترتیب) کا فصل رکھ دیا گیا جو حق تعالیٰ کے جلال و عظمت کے سامنے ظہار یا زہودیت کے لئے ہے تاکہ اس کی علی باطلاق قانی و بصرانی کے ساتھ پری علی، طلاق و ست و یار بندی و محبوسیت کا ثبوت پیش کیا جائے اور اشہر حج کے ترک کے ساتھ افعال ہر کے سلسلہ میں مناسک حج رکھے گئے جو حق تعالیٰ کے جلال و محبوبیت کے سامنے اپنی شہنشاہی اور گردیدگی اور بے عشق و محبت کے جذبات پیش کرنے کے لئے ہیں تاکہ اس کے علی، طلاق و جہاں و جہاں کے سامنے پری علی، طلاق عشق و محبت پیش کر دیا جائے۔

دوسرے روح سے دیکھئے تو ترک کے سلسلہ میں محموم اور عام کو سلسلہ صریح مدت صس کی مرغوبات اور خواہشات ترک کرن پڑتی ہیں جس سے وہ کھانے پینے و زنی کے کام کا نہیں رہتا۔ ورنہ اسے خدمت کا وقت کیسے ملتا، ارعاش و محبت کو محض خواہشات نفس ہی ہیں۔ اس سے نفس کو حج و بتا پڑتا ہے، نفس کی غصیت و تشخص ہی کو عشق میں گم کر دینا پڑتا ہے اسکی حیثیت عربی، طبعی، غری و قار تو دور کی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، دوسرے غفلتوں میں یوں سمجھئے کہ مارتو شامی خدمت پہلے نے کے لئے سرکاری طور پر ضروری دربار شامی ہے جس کے لئے وقت و ریش کی قربانی کافی ہے مگر شامی آداب بجا لانے کے ساتھ ورج عاشقی کے جوش میں حرم سرے شامی میں شخصی صریح ہے جس کے لئے جان و مال دور کی قربانی ضروری ہے۔ مگر آداب عشق کے ساتھ جس کا حاصل خود گزری اور خود مر موشی ہے۔

ہمارے میں سکون و امتانت مطلوب ہے کہ دربار و دفتر معبودیت میں حاضر ہوتی ہے اور حج سے کسی سکون

امت کو منایا جاتا ہے کہ شفا رنگ سے درجہ کی حاصل ہے، پہل تلاوت و قرآن رمضان کے سب تو باہی
ترک کر کے گئے جس کا تعین پیش سے تھا سکون و مسرت سے نہ تھا، در اس کے سے وقت کی قربانی کافی تھی لیکن
حرم سرے میں پہنچ کر قرب و اصحاب کے لئے چاہی نزدیک بھی ضروری ہوئے جس کا تعلق چاروں ماہ پیش و قرار
مات و ایست سب ہی سے تھا تاکہ عاشق کی مسکنت و جدوجہد کی پیدا ہو جائے تو اس کے لئے محض وقت کی
قربانی کافی تھی جب تک کہ عین عس فی قربان نہ کر دی جائے۔

پس میرا سفر سے شہر با صبر کے حقوق کی و نیکی کا شکر یہ کہ یہاں چاہتا ہے کہ بندوں کو عدم ہونا میرا گیا
عید، صبحی سے شہر با جمال کے حقوق کی و عاشق کا شکر یہ کہ یہاں چاہتا ہے کہ بندوں کو عاشق ہونا میرا گیا
اصل عبادت صرف نماز اور حج ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس صریح حق خالی ہی، طلاق، نکاح
ملک اور قادیان میں ایسے ہی وہ علیٰ ان طلاق محبوب و مطلوب و زمیں و مرغوب بھی ہیں اور سب کے جہاں یک
مندہ کوں سے شہر با (مساجد) میں صبر و دریا مند بن کر صبر ہونا ضروری ہے وہیں اس کے سنے کے
شای حرم (مسجد حرم) میں عاشق اور دیدہ وین کر بھی پہنچنا ضروری ہے یعنی اس کی بندگی تمام و کامل میں ہوں گرن
میں سے جب نوع بھی بدگی کی رہ جائے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر عدم میں حج نہ ہوتا اسلام ناقص رہ جاتا کہ
شہر با جہاں کے تقاضے مقدم رہ جاتے جس جہاں مراسم کی تکمیل و تنظیم نہ اور حج کے بغیر ممکن نہ تھی، وہیں مسکن
کی تکمیل بھی جبر، یعنی نماز و حج کے ممکن نہ تھی۔

اس لئے سلام کی وہ حق بنیادی عبادتیں اصل نکلتی ہیں، نماز، حج، ایک حدیث عبادت ہے و ایک جہاں،
قید و محبتیں، رکوع و صوم یہ خود اصل نہیں ہیں بلکہ ان دونوں صلی عبادتوں کے تابع در ان کے مقدمہ و تمہید کے طور
پہ ہیں، نزو کہ مقدمہ مار سے جس سے ما قائم مواتی سے یہ یک نماز و رجا صری در بار میں گرجا حج سے توں اسما
ورای کی پیش کو شیاں بھی ہوتی ہیں اس لئے اس سے سے رکوع و صدقات کے لئے ترک کرنا کمال سے اس
کی محبت نکال جاتی ہے تاکہ سوغ مرقع ہو کر مقصود کا جمال مانتے جائے۔

دھر درہ مقدمہ حج سے سرے شای میں حضور کی و قرب خاص تہذات مدوری میں گرجا حج ہے تو
نفس و نفسانیت کے تقاضے یعنی وہ وجہ واقعہ اور کبر و غرور ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ سے ترک کی ابتدا
جاتی ہے و اشیر حج پر لا کر میں محترم کر دیا جاتا ہے تاکہ موانع ختم ہو کر مصوب ہو جائے اس سے اشیر حج کو رمضان
سے متصل رکھا گیا کہ تہذیبی قریب و ختم ہوتے ہی نہیں، بلکہ اس اور روک کا سلسلہ متصل رہے۔

پس سلام میں بنیادی عبادتیں دو ہیں، نماز، حج و عبادتیں اس کے مقدمات و تمہید ہیں یعنی رکوع و
صوم، بنیادی عبادتوں میں اصل حصہ ان کا ہے جو مقصود صلی ہیں و نفسوں سے راستہ ہوتا ہے و تمہیدی
عبادتیں یعنی رکوع و صوم میں اصل حصہ نزدیک کا ہے جو بنیادی میں جن سے نفس طارۃً کل سے صاف ہوتا ہے

اجتماعی دین اسلام چونکہ جماعتی دین ہے اس لئے سب کی یہ اصل عبادتیں نماز و رجب و اجتماعی رکھی گئیں چنانچہ دونوں میں اصل جماعت ہے اور دونوں کے لئے امام و امیر ناگزیر ہے جو جماعتی رنگ کا حاملہ رہے۔ درتہمدی عبادتیں چوں کہ محض اس جماعتی عبادتوں کے لئے نفس کو تیار کرے کے لئے تھیں اور جس میں ایک کا ایک الگ ہے۔ اس لئے یہ دونوں عبادتیں (صوم و رکوع) بھی فردی رنگ کی رکھی گئیں چنانچہ ہر ایک کا مال اور اس کی مقدر رنگ الگ ہے۔ اس لئے ہر ایک کی رکوع بھی مقدر و مدت کے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ کسی طرح ترک طعام و شہوات بھی ہر ایک کا ایک الگ ہے۔ سب لئے رورہ بھی ہر شخص کا اپنا پنا الگ ہے۔ غرض اسلام کے اجتماعی دین ہونے کا مقتضی بھی یہی تھا کہ اس کی بیداری عبادتیں و اجتماعی ہوں اور تہمدی عبادتوں میں جماعتیت کی شرط نہ ہو۔

حاصلہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و تربیت میں ایک مسلمہ کا عبادتی سبب افعال و ترک و بر و تقویٰ سے مخلوط و روم جلا رکھا گیا ہے اگر اس کی یہ عبادتوں میں سے دو عبادتیں افعال کی قسم سے رکھی گئی ہیں۔ یعنی نماز و رجب تو دو ترک کی قسم سے رکھی گئی ہیں یعنی صوم و رکوع اور اگر سب عباداتی سال کے ابتدائی مہینے (رمضان) میں لعل بر، حدت و تراویح وغیرہ رکھے گئے ہیں تو یہ سب میں ترک تقویٰ (ترک طعام و شہوات) بھی رکھے گئے۔

عبادتی سبب کے درمیانی روزوں کی اہمیت اسی طرح گراں عباداتی سبب کے درمیانی حصوں مثلاً اشہر حج میں برطوف و زیارت و رسلوۃ و حدت کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے تو ان ہی مہینوں میں جائی و مای و دنوں قسم کے انتہائی ترک بھی جمع کئے گئے ہیں جس میں صیام عشرہ و لی لحد و بالخصوص صوم یوم عرفہ خاص اہمیت رکھتے ہیں یہ مثلاً شہر حج کے بعد محرم میں جہاں افعال برتلاست و نماز و رادکار وغیرہ معمولاً رکھے گئے ہیں۔ وہیں ترک کے سلسلہ میں یوم عاشورہ کا رورہ بھی اہمیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے جس سے سب بھر کے سبب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ان درمیانی مہینوں میں سلسلہ فحش و رخاصہ فی انفس ان پر نہیں ہے۔ کی گئی بلکہ مہینوں میں فحش و رخاصہ بھی رکھے گئے ہیں ایسے ہی سلسلہ ترک تقویٰ محض خاص و رورہ صوم یوم عرفہ و رصوم یوم عاشورہ وغیرہ ہی پر رکھا نہیں کیا گیا بلکہ مہینہ میں ایام نیل کے تین روزے اور ہر ہفتہ میں چار اور جمعرات کے روزے بھی رکھے گئے ہیں تاکہ درمیان سال کا کوئی مہینہ بھی افعال بر و ترک تقویٰ سے حالی نہ رہے در رمضان کی یا فحل و ترک و رورہ حیثیتوں سے تازہ ہوتی رہے، اسی طرح اسی عبادتی سبب کے نقطہ ختم یعنی شعبان میں شب برت کے افعال بر بصورت رسلوۃ و حدت اور مجاہدہ مرتبہ رکھے گئے ہیں جس سے اس رات کا احیاء ہوتا ہے۔

تو وہیں یوم برات کا رورہ بھی سنت سد مترادف گیا و رپھر بھر ذہن ہی اس خاص فحل و ترک ہی پر کثافتیں کیا گیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سریدہ افعال بر کے ساتھ شعبان میں ریدہ رورے رکھنے کی تھی۔ گویا شعبان فحل و ترک سے بھر پور رہتا تھا۔ جس میں شب برات کے فحل اور یوم برت کے ترک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

ماہ و سبب کا توازن بہر حال سال جس کی ابتداء میں رمضان اور اس کے فحل و ترک ہوں اور جس کے

درمیان مہینوں میں اشہر حج و محرم وغیرہ کے جامع ترین اہل و ترک ہوں اور جس کی انتہا میں شعبان و اس کے مخصوص اہل و ترک ہوں نوخاست ہے کہ اس سال کی برکت و بخت و نوریت کی کیا انتہا ہو سکتی ہے کیونکہ جس چیز کا دل آخر و دروسہ درست و صحیح ہو وہ یقیناً محفوظ و نجات یافتہ اور بدکت سے دور ہوگی۔

پس جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مرحومہ کے دل و آخر و دروسہ کا ذکر کر کے حیثیت مجموعی امت کی بخت اور عدم بدکت کا یقین دلایا، وہ فرمایا: ”كَيْفَ تَهْتَكُ أُمَّةً أَبْوَلَهَا وَ لَمْ يَهْدِئْ وَسْطَهَا وَالْمَسِيحُ أَحْوَاهَا“ ”وہ امت کیسے ہدک ہو سکتی ہے جس کا دل میں ہوں اور جس کے درمیان مہدی ہوں اور جس کا آخر حضرت مسیح علیہ السلام ہوں۔“ ① ایسے ہی باتیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ مہمومن کیسے ہدک ہو سکتا جس کے عباداتی سال کا اوّل رمضان المبارک ہو اور جس کا اوسط اشہر حج اور محرم اعرم ہو اور جس کا آخر شعبان معظم ہو۔ میں جس مومن کی عمر پر اس طرح کے سبب گزرتے رہیں تا آنکہ اس کی عمر پوری ہو جائے تو یقیناً اس کے دل کی ذمہ میں اس اوّل و آخر و دروسہ کے ساتھ جو وہابہ کے ترک کے ذریعہ نفسانی خس و خاشاک سے پاک ہوگی اور اہل طاعت و عبودیت اور بے کے درینہ نور پرست سے چمک اٹھگی، اس کے دل و اہل و اہل ہوں گے اور اس میں اضل داخل ہوں گے۔ وہ ہمارے حج جائے گا اور ہمارے سر پر ہوگا جو حقیقی طور و طالع ہے۔ ﴿لَقَدْ اٰتٰىكَ الْوَحْيَ غَيْبًا وَ اٰذْخَلَ لِنَجْثٍ فَعَذَابُ مَا مَخْضُوهُ الذَّنْبِ الْاٰمَنُ غُ الْغُورُ﴾ ② جو ہمارے نکال گیا اور جنت (نور بخش) میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا۔ و یہ دنیا کی زندگی سوئے دھوکے کے سامان کے اور پتھ پتھیں۔

اب درق پریشان سے امید ہے کہ ناظرین پر رمضان عید اور مناسک حج کی حقیقتیں و حکمتیں اور اس کے آثار و نتائج ایک حد تک واضح ہو گئے ہوں گے جو اس طور کا مفہد اور اس پر نظر رس کا حصہ نہیں ہے۔ زیادہ تفصیلات کے یہ صفحات مختص نہ تھے اس لئے اسی قدر قلیل پر قناعت کی گئی۔

لَهْلُ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُنِيرُ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ

حضرت عبادہ بن صامتؓ نے بیان کیا کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمات کی تعلیم دیتے ”لَنْهَمْ مَسْمُومٌ لِرَمَضَانَ وَمَسْمُومٌ لِمَنْ مَضَى لِيْ وَمَسْمُومٌ لِيْ مُتَقَبِلًا“ ③ ”اے میرے اللہ! مجھ کو رمضان کے لئے محفوظ کر دے اور رمضان کو میرے لئے محفوظ کر دے اور اس رمضان کو مجھ غلت میرے لئے قبول فرما۔“

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَا تَرْخُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِهْدَانَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ اَوْفَاؤُ رَسَا هَبْ لَنَا مِنْ زُؤَا حَسَا وَدَرِيَا تَقَرَّةً غَيْرَ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِيْنَ اَمَامَنَا لِنَهْمُ وَتَوْفِقًا مُّسْمِيْنَ وَالْحَقُّ بِالْمُصَلِّحِيْنَ اَمِيْنُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

① مشکوٰۃ مصابیح، کتاب المناقب، باب سمية من صلی من اهل البیت، ج ۳، ص ۳۷

② بارہ، سورۃ آل عمران، الاية ۱۸۵

③ کم العمال، ج ۸، ص ۵۸۴، رقم ۲۳۳۷ (طب فی الدعاء، والدیلمی، رسدہ حسن)

نصیحت تقویٰ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَاسْتَعْبَهُ وَاسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيكَ عَلَيْهِ وَمُعَوِّذًا بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُصِيبَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا لَمْ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ بِسْمِ كَقَوْلِهِ تَسْمِيَةً وَتَدْبِيرًا زِدْ عَيْنًا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرْ خَائِضًا صَلَّيْ اللّٰهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، ائْتَابَعْدُ لَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنْ
لِلشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالْوَسْوَاسُ الْخَفِيُّ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا ۝ وَيُزِيلُ لَكَ مِنْ
حَيْثُ لَا يَخْسِبُ وَمِنْ يُتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ بَاعِ امْرَأَتَهُ فَقَدْ جَعَلَ لَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ۝ ① صَدَقَ اللَّهُ لَعْنُ الْأَعْظَمِ

احواس واقعی بر رگاپ محترم ایہاں آئے کے بعد میں نے کچھ بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور رات نام بخورنے کی وجہ سے کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو میں نے معذرت کر دی کہ بھائی آج بپنے دوپہر دیکھی جاوے گی چنانچہ ہمارے بھائی رشید نے یہ بھی فرمایا کہ دواخی میں ایک دن دیا جائے اس میں کچھ بیان دو جائے گا میں نے اس پر کہا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آج میں نے سوچا کہ شاید بھول گئے ہوں گے ورنہ دیکھ کر کوں صاحب احساں کا نہیں بالکل مطمئن تھا مگر اب معلوم ہو کہ سب جمع میں تو اچانک ایک چیز سامنے آئی اور مجمع کے حزام کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ کچھ بیان کر دیا جائے چاہے ہو مختصر ہی ہو اس لئے زیادہ وقت بھی نہ لے سکوں گا۔ مختصر طریق پر پسند ہائیں گزشتہ کرں گا۔

طریق سلف اور وصیت تقویٰ سلف صالحین بھی حضرات صحابہؓ اور حضرات تابعینؓ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے تو کہتے تھے کہ کچھ نصیحت لیجئے چھوٹے بچوں سے نصیحت کی فرمائش کرتے تھے در بڑے اپنے چھوٹوں سے نصیحت طلب کرتے تھے، عام طور سے سلف کی یہ نصیحت ہوتی تھی کہ ”وصیکم بتقوی اللہ“ ”میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔“

یہ سلف کا عام خوب ہوتا تھا۔ اسی مسمت سے میں نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص

اللہ سے تنہی تھی کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے نئے مشکلات میں سے راستے کھولتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مشکل میں پھنسا ہو ہے ہر طرف سے راستے بند ہیں غیب سے سامان ہوتا ہے اور وہ نکل آتی ہے اور وہ نکل سے نکل جاتا ہے۔

نتائج تقویٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَنْ يُضِقِ اللَّهُ يَخِفْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ① ”تقویٰ پر مرتب شدہ پہلا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس کے کام آتے ہیں۔“ اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ﴿وَيَسِّرْ لَكَ مِنْ حَسْبِكَ لَا يَخْسِبُ﴾ ② ”حق تعالیٰ اس کو پسے نماز سے رزق دیتے ہیں کہ سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میرا رزق یہاں سے پہنچ جائے گا اور پہنچتا ہے وہیں سے۔“ تیسرا وعدہ یہ فرمایا ہے ﴿وَمَنْ يُضِقِ اللَّهُ يَخْفِزْ غَنَةً مِثْلَهُ﴾ ③ ”کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔“ اور چوتھا اثر یہ ہے کہ یہاں فرمایا ہے ﴿وَيُعْظِمُ لَهُ خَيْرَ﴾ ④ ”اللہ اس کے جرم و ثواب کو بہت بڑھا دیتا ہے۔“

تو تقویٰ تھی کرتے پر اس آیات میں چار وعدے ایسے لکھے ہیں مشکلات میں راستہ کھول دینا، رزق میں دشمن و گمان پہنچانا، معصیت کا کفارہ کر دینا، جرم و ثواب کو بڑھا دینا، تقویٰ کے ایک معنی تولخت میں ڈرنے اور خوف کے میں جس کا حاصل یہ ہے کہ ”اللہ سے ڈر اور خوف وحشیہ اختیار کرو۔“ کسی حالت میں بے فکر ہو کر مست نہ ہو، خواہ دولت مند ہو خواہ مفلس ہو۔ ہر حالت میں اللہ کا ڈر انسان کو رہنا چاہئے۔

تقویٰ، امن کا ضامن ہے۔ مگر غور کیا جائے تو جتنے بھی جرائم اور معصیتیں ہیں وہ اللہ کے ڈر سے ہی ختم ہوتی ہیں۔ جرائم کو نہ پولیس روک سکتی ہے نہ فوج روک سکتی ہے اور نہ تھیں روک سکتے ہیں۔ جب تک کہ در میں ڈر در خوف خداوندی نہ ہوگا۔ آئی جرم سے باز نہیں رہ سکتا۔ اگر محض پولیس اور فوج کی طاقت سے جرائم بند ہو جایا کرتے تو آج کی دنیا سب سے زیادہ مفلح ہوتی۔ اس لئے کہ آج نہ فوجوں کی کمی ہے اور نہ پولیس کی کمی ہے اور نہ تھیں رول کی کمی ہے بلکہ آج کل ایسے ایسے تھیں موجود ہیں کہ دیا نہ کبھی دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ تو ہیں بھی ہیں ہم بھی ہیں غرض ایسے ایسے تھیں موجود ہیں جن کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں۔

ایک ہم سے، کھوں آدمی فتم ہو سکتے ہیں، مگر ان ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا اور جرائم مٹ سکتے تو آج کی دنیا میں کوئی جرم باقی نہ رہتا، سب کے سب مفلح اور پرہیزگار ہوتے لیکن جتنی پولیس بڑھتی جاتی ہے اور جتنی فوج اور تھیں بڑھائے جاتے ہیں اس سے دگنے جرائم بڑھتے جاتے ہیں اور عام طور سے دنیا میں فتنہ و فتنہ بار در بار اور ہمدردی، بدعتی اور لساوت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کتاب جرائم کی وجہ یہ نہیں کہ اس دور میں پولیس اور فوج کی کمی ہے، بلکہ دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف باقی نہیں ہے۔ گریہ ہو تو آدمی کو نکار جرائم کی بہت ہی

① ہادہ ۲۸، سورۃ الطلاق، آیت ۲ ② ہادہ ۲۸، سورۃ الطلاق، آیت ۳

③ ہادہ ۲۸، سورۃ الطلاق، آیت ۵ ④ ہادہ ۲۸، سورۃ الطلاق، آیت ۵

نہیں ہوگی خواہ وہاں پولیس اور فوج ہو یا نہ ہو پھر چاہے تنہائی میں بھی ہو وہاں بھی گناہ سے بچے گا۔
تقویٰ کے بغیر قیام امن ناممکن ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے لاکھوں روپے کا خزانہ رکھا ہوا ہے اگر آپ اٹھ کرے چاہتا ہے تو اسے چاہتے ہیں کیونکہ وہاں نہ پولیس ہے نہ فوج ہے مگر آپ اسے نہیں اٹھاتے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کا ڈر دل میں گھر کئے ہوئے ہے کہ میں نے اگر ایسا کیا تو اللہ کے سامنے کیا مت کو کیا جواب دوں گا۔ جب پوچھا جائے گا کہ تو نے غیر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے کیوں تصرف کیا تھا۔ تو سب سے بڑی پولیس جو دلوں پر غلبہ پھیل رہی ہے وہ خوفِ خداوندی ہے۔ وہی تمام جرائم سے بچانے والی ہے اور معصیت سے روکنے والی ہے۔ ورنہ دین میں کوئی صورت نہیں ہے جرائم سے روکنے کی اور جرائم سے بچنے کی۔ سلام نے آخرت کا جو عقیدہ پیش کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو ہر وقت یہ تصور رہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینی کرنی پڑے گی۔ اور ہر شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ زندگی کس طرح سے گزاری۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس سے انسان حرکاتِ ناشائستہ سے رک سکتا ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور ہر شخص کتابِ جرائم سے بچ سکتا ہے۔ اور کوئی صورت ایسی نہیں جس کے اختیار کرنے سے جرائم سے بچ سکتے۔

باطنی فساد بھی تقویٰ سے رفع ہوتا ہے۔ جبلی طور پر انسان درندہ واقع ہوا ہے، رکاتِ چہرہ بھرا اس کا خاصہ ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت آدمؑ کو زمین پر اتارا گیا اور حضرت حواؑ بھی اتریں تو فرمایا ﴿وَاصْبِرُوا بِغَضَبِ اللَّهِ﴾ ① چوتھم دنیا کے اندر اور ایک دوسرے کی دشمنی تمہارے اندر ڈال دی گئی ہے۔ اس لئے انسان ایک دوسرے کا دشمن بھی ہے اور برا چاہے وانا بھی۔ اس کے قلوب میں کہیں حرمِ رکھی گئی ہے کہیں بغض رکھا گیا ہے کہیں تکبر رکھا گیا ہے۔ ان اخلاقِ رذیلہ کی بنا پر جب آدمی حریص ہوگا تو دوسرے کے مال پر نگاہ ڈالے گا۔ اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا پھر اسے جائز و ناجائز کی پروا نہ ہوگی، چوری ڈیکیتی بے تحاشہ کرے گا، اس لئے کہ اس کے اندر حرم کا مادہ موجود ہے اور اگر انسان میں حسد کا مادہ موجود ہے تو وہ اپنے کسی بھائی کو بوجھتا ہو دیکھتا نہیں چاہے گا۔ دنیا میں کوئی عزت کے اعتبار سے ذرا بڑا حاتو دوسرے میں حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں بڑھ گیا، لوگ اس پر تو غور نہیں کرتے کہ اس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا۔ ہم بھی وہ صلاحیتیں پیدا کریں مگر یہ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ترقیات و مراتب اس کے پاس نہ رہیں چاہے مجھے میں یا نہ میں، یہ حسد کا خاصہ ہے کہ آدمی دوسرے کی نعمت کو رائے ہوتا دیکھ کر خوش ہو، چاہے خود بالکل محتاج و مفلس کیوں نہ ہو۔

ایسے ہی تکبر، طمع، مانع وغیرہ ہیں۔ ان اشیاءِ رذیلہ پر اگر بریک لگانے والی کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ اور خوفِ خداوندی ہے اگر یہ نہ ہو تو سوائے مردھاڑ کے اور ڈکیتی ڈانسنے کے اور کیا کرے گا تو اس سے دنیا میں ایک عجیب

نار کی پھیل جائے گی۔ یہ احقاق عام ہیں، اور یہ انسان کی جہت ہے، اس لئے حق تعالیٰ نے اپنا قانون نار کہ ن چیزوں سے بچ کر زندہ گی گزارو۔

اس لئے حکم ہے کہ حسد ختم کرو اور ایثار اختیار کرو اگر اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ دولت ملی ہے تو اس پر استغنیٰ خوش ہو جیسے کہ یہ دولت مجھے ہی مل گئی ور یہ سمجھو کہ وہ میری ہی دولت ہے اگر کسی کو عزت ملی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ میری عزت ہے، اگر خدا نخواستہ یہ اسٹیل بنا تو یہ میری دولت ہے۔ یہ جہد بدیں نے پیدا کیا ہے کہ حسد کو چھوڑ کر ایثار اختیار کرو۔ رنج چھوڑ کر قناعت اختیار کرو کہ جتنا تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہو، شکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا۔ اسی طرح کبر سے بچ کر دینے تو ضیع کی تعلیم دی ہے کہ خدا کساری بر تو، ہر ایک کے سامنے جھونے میں کریش ہو کر تم بڑے ہو، میں چھوٹا ہوں۔ بڑائی نگاہ جب بھی ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں در قاعدہ ہے کہ دو بڑے ایک جگہ نہیں ساکتے۔ یقیناً ایک گھٹے گا، ایک بڑھے گا۔ ایک ختم ہوگا ایک آگے آئے گا۔ لیکن جب ہر ایک یوں سمجھے گا کہ میں بڑا نہیں۔ بڑا تو وہ ہے۔ جو یہ کہے کہ میں بڑا نہیں یہ بڑ ہے۔ تو پھر بڑائی ٹھنڈا کس چیز کا ہوگا۔؟

اس لئے اس دامن کا دریہ تو ضیع اور خاکساری ہے اور لڑائی ٹھنڈوں کا سبب تکبر و رغوت ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں ان کا علاج، مگر کیا ہے تو وہ یمن نے کیا ہے۔ نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں آ کر اس کی تعلیم دی اس کے طریقے بتلائے ہیں کہ اگر یہ طرز اختیار کرو گے تو تمہاری حرص رائل ہو جائے گی اور یہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہارا حسد ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام طریقے دین کے بتائے ہوئے ہیں۔

تقویٰ محاسبہ آخرت سے نجات کا ذریعہ ہے یہ وہ نبیادی باتیں ہیں ایک دل میں اللہ کا ڈر دوسرے آخرت کے عقیدے میں مصبوطی اور پختگی کہ جو کچھ دین میں کر رہا ہوں مجھے جواب دینا ہے اور حق تعالیٰ کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سردیوں میں گرم پانی نعمت ہے سنا بھی احسان جتنا پائے گا کہ ہم نے سردیوں میں گرم پانی دیا تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نعمت ہے اس کا حساب ہوگا کہ تم نے اس ٹھنڈے پانی کو استعمال کر کے کیا شکریہ کیا۔ وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تمہیں نئی عمر دی تھی تم نے اسے میں صرف کی۔ تمہیں اتنی دولت دی گئی تھی تم نے اس کو کھا ہے میں صرف کیا۔ تو سب چیزوں کو الگ الگ پوچھا جائے گا۔

یہ نہیں کہ سارے نبی آدم سے مشرکہ طور پر سوال ہوگا اور وہ سب مل کر جواب دیں گے نہیں بلکہ ہر کسی کی پوری زندگی سامنے کر لی جائے گی اور پھر اسی کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ یہ عقیدہ جب ایک مومن کے دل میں جما ہوا ہے تو وہ جرات و ہمت نہیں کر سکتا۔ حیات کی مہینگی کی۔ در جب بھی یہ حرکت کرے گا تو معصوم ہوگا کہ عقیدے میں دھبہ پانچ آ گیا ہے۔ وہ عقیدہ دہریوں میں چھپ گیا ہے۔ سامنے نہیں رہا ہے لیکن، مگر سارے ہو تو پھر

یقیناً جرات نہیں ہوگی اور اگر کری گزرے گا تو پھر جلدی سے توبہ کی توفیق ہوگی اور عداوت ہوگی کہ میں نے بہت بڑی حرکت کی ہے۔ اس کے نیچے میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ یہ بند مت توبہ واستغفار راہی دہ سے کہ یہ دو بنیادیں ہیں اس کے ذہن میں۔

تقویٰ میں احتیاط کا پہلو۔ تقویٰ کے ایک معنی ہیں ڈرنے کے کہ آدمی اللہ سے ڈرے اور یہی گویا جہنم سے اسد کا طریقہ ہے۔ تقویٰ کے دوسرے معنی ہیں احتیاط۔ کہ میں آدمی محتاط زندگی بسر کرے جس میں بڑے جرائم سے بچنے کے لئے چھوٹے جرائم کو چھوڑ دے کہ اگر میں نے مکروہ فعل کیا تو ممکن ہے کہ کل کو نفل حرام کروں اور مکروہ سے بچنے کے لئے بعض جزا چیزیں بھی ترک کرنی پڑتی ہیں کہ ایب نہ ہو کہ جزا میں گھر گھر اگر مکروہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام سد ذرائع ہے یعنی ذرائع اور وسائل کو ترک کر دو تا کہ ناجائز مقاصد تک پہنچنے نہ پاؤں اور پیسے ہی رک جاؤں۔

مثلاً راناکاری ایک فعل غبیث ہے اور حرام ہے۔ اس سے بچانے کے لئے فرمایا گیا کہ اجنبی عورت پر نگاہ بھی مت ڈالو۔ اجنبی عورت سے خلوت بھی مت اختیار کرو۔ اجنبی عورت کی آواز پر کان بھی مت لگاؤ یہ ساری چیزیں سد ذرائع ہیں۔ جوان چیزوں میں پڑا تو اندیشہ ہے کہ مبتلا ہو جائے گا۔ اصل گناہ سے بچانے کے لئے شریعت نے یہاں سے روکن شروع کیا کہ نگاہ ہی مت ڈالو کان ہی مت لگاؤ۔ اور اگر عورت خوشبو لگائے ہوئے ہو تو پانی ناک کو موڑ لو۔ گویا ہم خوشبو نہیں سونگھ رہے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ خوشبو ذریعہ فتنی ہے خیال کے متوجہ ہونے کا۔ یہ ہے احتیاط جسے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر عورت وضو کرے اور اس کا بچا ہوا پانی وٹے میں موجود ہے اس سے وضو مت کرو۔ دوسرا نیا پانی لو۔ اس لئے کہ اس کے بچے ہوئے پان سے دھیتا جا سکتا ہے کہ یہ فضاں عورت کا وضو ہے۔ اس خیال کو اگر متوجہ کر دیا جائے تو اندیشہ ہے کہ دل کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس لئے شریعت نے احتیاط کی رو سے حکم دیا کہ تم اس پانی کو چھوڑ دو نیا پانی الگ لو۔ کیوں بچے خیال کو گندہ کرتے ہو۔ خیال گندہ ہوا تو ردہ گندہ ہوگا اور ردہ گندہ ہوگا تو فعل ناپاک ہو جائے گا۔ اس لئے شروع اور ابتدا ہی سے بچتے ہیں۔

زمانہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ جوابدہائی مسائل ہیں اس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہوں سے اس لئے بچایا گیا ہے کہ کبیرہ تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ احتیاط کی زندگی ہے۔ چوری کے اندر جو اصل فعل ہے، درحس کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ غیر کے مال کو بد اس کی مرضی کے اٹھالائے لیکن شریعت نے اس سے بچانے کے لئے ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے سامان کو مت دیکھو ممکن ہے خیاب پیدا ہو کہ کچھ بچا کر خاواں یہ تاک کہ جہ تک پیش خیمہ ہے اور چوری تو انجام کار اور آخری فعل ہے جو اصل میں مروع ہے۔ اس سے بچنے کے لئے یہ سب سلسلہ قائم کیا ہے۔ اس گر خود مالک ہی دکھائے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو آدمی شوق سے دیکھے اور کچھ کر شکر یہ داکرے اور خوشی کا اظہار کرے گویا کہ یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے ہمیں ہی دیا ہے لیکن از خود تاک

جھانک کر تاپا یہ غور کرنا کہ کس مکان میں ہے، اس اور یہ، یہاں چائے کہ اگر نقب لگاؤں تو یہاں سے مناسب رہے گا یہاں سے یہ نقب لگانے کا دھیں در تا تک جھانک کرنا اور نگاہ نہ۔ صغیرہ گناہ ہیں۔ شریعت نے ان صغیرہ گناہوں سے روکا ہے تاکہ اصل گناہ جو کہ چوری ہے اس تک نہ چائے پائے۔ اسی کو کہتے ہیں سد ذریعہ و در وسائل پر پابندی تاکہ اصل مقصد تک نہ پہنچے پائے۔

درجات تقویٰ یہی ہے وہ سدر رنج کہ بتداء میں جو ہلکی صورت ہے اسے بھی خفیہ رست کرنا کہ بڑی صورت تک نہ پہنچ سکے۔ تو شریعت اسلام نے ایک سلسلہ کبائر رکھا ہے۔ کہ یہ حرام ہے مثلاً زنا کاری، چوری، بے ایمانی اور کچھ س کے دال و ساس ہیں۔ تک کو روکا ہے تاکہ اصل مقصد تک پہنچنے نہ پائے، اب اگر تقویٰ کے خفیہ معنی بھی مرد لئے چاویں۔ یعنی ڈرنے کے تو بھی پنی جہد درست ہیں اس سے کہ ڈر سے معاصی چھوٹ جاتے ہیں۔ در اگر تقویٰ سے احتیاط کے معنی لئے چاویں تو مردہ دلی معصیت سے حفاظت ہو جائے گی کہ بعض جائز چیزیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔

پھر اس کے بعد آدمی کی زندگی پاک بن جاتی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو دنیا کی تمام آرائشوں اور گندگیوں سے پاک ہو جاتی ہے اور آدمی کو جہنم سے ہٹا کر حست میں ابدی ہادوں نعمتوں میں داخل کر دیتی ہے اور آدمی کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ مگر تقویٰ کے اس درجہ کا حصول موقوف ہے بادشاہ حقیقی کے مرتبے کے معصوم ہونے پر یہ جتھہ زندگی و ما تقویٰ تو بڑوں کا عیب ہے۔ ہم اور آپ جیسے بہت مشکل سے اس کی حرف جا سکتیں گے کہ ناچار سے نہ چنے کے لئے چار چیزوں کو بھی ترک کر دیں یہ تو بہت اونچا مقام ہے مگر ابتدائی درجہ ہر ایک کے بس کا ہے کہ اللہ سے ڈرے۔

خصوصاً تقویٰ در ڈرنے کی صورت یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اقتدار و قہر کے تصور میں ناتا رہے کہ وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے۔ جب چاہے موت دیدے جب چاہے حیات دے، جب چاہے صحت دے دے، جب چاہے بیماری مسلط کر دے، جب چاہے امن دے دے اور جب چاہے بد امنی مسلط کر دے۔ اسی کی یہ قدرت ہے اور اس کی اس قدرت کا جب دھیاں ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑے قادر کے قبضے میں ہوں معصوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو آدمی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کرنا رہے اس سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔

جائیں مقام تقویٰ سے نا آشنا ہے۔ اگر کوئی بالکل بجا اور جامل محض ہے سے کبھی بھی ڈرنے نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ واقف ہی نہیں ہے بادشاہ کے قہر سے۔ یک دیکھتا اگر بادشاہ کے دربار میں آئے تو وہ یہ دیکھ نہیں ڈرے گا۔ اس سے کہ وہ واقف ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے خفیہ رست کیا ہیں اس کا اقتدار کیا ہے؟ بادشاہ کو یوں ہی سمجھے گا کہ مجھ جیسا ایک آدمی ہے مگر در پر عظم تھرا گیا سبکیا گئے گا۔ اس لئے کہ وہ بادشاہ کے خفیہ رست کو جانتا ہے۔ وہ آنکھ پٹی رکھے گا۔ دھرا دھر بھی نہیں دیکھے گا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میری گردن نہ مار دی

جائے۔ تو جس کو علم و ریچھ ہوگی پاری تعالیٰ کی بڑائی اور قدر کی اور اس کے جہاں کی اس کے دس کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اور جو جاہل ہے اس کے دس کے اندر کچھ بھی پیدا نہ ہوگا۔

کہتے ہیں کہ کبر بادشاہ نے مشعرہ کی مجلس کی کہ شعراء آئیں اور چنا پنا کلام سنائیں اور اعلان کیا کہ جس کی نظم عمدہ ہوگی سے انعام دیا جائے گا۔ بینکڑوں شعراء نے تقصیر و غز میں لکھیں اور بہت بڑا دربار ہو۔ گاؤں کے ایک دیہاتی نے بھی ردہ کیا کہ میں بھی کچھ تک بندی کر کے لے جاؤں تو مجھے بھی بادشاہ انعام دے گا۔ تو چودھری صاحب بھی دربار میں کچھ لکھ کر مانے۔ دربارِ عظیم سے دیہاتی آدمی سمجھ کر سے بلایا اور پوچھا کہ تو کیا مانا ہے سے شبہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا اتنا پنا پنا لکھ کر دیا ہوگا، اتنا بادشاہ ناراض ہو کر اس کی گردن نہ مار دے۔ اس بنا پر وزیر عظیم نے دیہاتی سے کہا۔ کہ چودھری صاحب اتم نے جو کچھ لکھ ہے وہ بھی مجھے سن دو۔ اس نے کہا اچھا سن لو۔ چودھری صاحب سے وہ قطعہ سنا۔ قطعہ یہ تھا کہ ۔

سب درکھت ماں بجزگ بڑ
برے برے چو میں ماں لال پھل

یعنی سارے درختوں میں جو بڑا درخت ہے وہ بڑا کا درخت ہے جس کی ڈاڑھی اور چھ لیس لگی رہتی ہیں اور اس کے سبز سبز پتے ہوتے ہیں اور سرخ سرخ پھل ہوتے ہیں۔ گو یہ قطعہ کہا اور اس قطعہ کے اخیر میں کہا کہ ۔

کبر بادشاہ گیدی خ

یعنی کبر بادشاہ حرام راہ ہے۔ یہ سن کر وزیر عظیم تو کا پ گیا کہ اس کجخت نے خود بھی جان کوئی اور مجھے بھی پڑے گا، تو خیر وزیر عظیم نے کہا کہ چودھری صاحب اشعر بڑے عمدہ ہیں مگر یہ جو اخیر کا شعر ہے (کبر بادشاہ گیدی خ) یہ نہ لکھو۔ اس نے کہا کہ اور کیا لکھوں؟ وزیر عظیم نے کہا کہ یہ لکھو کہ

اکبر بادشاہ بخروز

یعنی اکبر بخروز کا بادشاہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا ونچ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا جی اچھا کہہ دوں گا۔ مشاعرہ شروع ہوا۔ شعراء نے پئی پئی تقصیر و غز میں سنائیں۔ اعلان ہو کہ چودھری صاحب بھی ایک قطعہ پڑھیں گے۔ چودھری صاحب نے کفرے ہو کر ایک قطعہ پڑھا کہ

سب درکھت ماں بجزگ بڑ
برے برے چو میں ماں لال پھل

کبر بادشاہ بخروز

کبر نے کہا چودھری صاحب ایہ مصرع تو بہت عمدہ ہے مگر یہ اخیر کا مصرع ہے ۔

کبر بادشاہ بخروز

یہ بہت بڑا مصرع ہے۔ اکبر سمجھ گیا کہ مصرعہ اس کا نہیں ہے۔ یہ اس کو کسی نے بتایا ہے تو چودھری سے وہ ہیں کھڑے کھڑے وزیر عظیم کو اس کی گالی دے کر کہا کہ اس حرام راہ سے کہا تھا کہ اس طرح کہنا در نہ میں تو یوں

لکھ کر دیا تھا۔

اکبر بادشاہ گیدی کر

کبر بادشاہ نے کہا یہ بہت عمدہ ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔

چودھری صاحب نے کہا جی ہاں امیر اتویہ کی مصرعہ ہے پھر ر کو بادشاہ کی طرف سے بہت اہم و کر م
ر۔ اس نے یہ مصرعہ "اکبر بادشاہ گیدی کر" کیوں کہا تھا؟ اس لئے کہ وہ دیہاتی ہے۔ نہ اکبر کی جہ و جہر سے
واقف و نہ اس کی عظمت و قدر سے واقف فقط ایک دیہات کا رہنے والا ہے۔ تو دیہاتی لوگ بچارے بالکل
سارہ ہوتے ہیں۔ ان میں پھیل فریب مکر و فریب دغا بازی دھوکہ دہی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ سارہ لنگی ہوتی ہے جو
اس میں "یاسبہ تکلف کہہ دیا۔"

قدر تقویٰ بقدر عظمت اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صبیہؓ انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کوئی
دیہاتی آئے اور "کر سوں کرے" کہ علوم کھیں درسم سب کو س کی بدست تارہ علوم حاصل ہوں۔ صبیہؓ پر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے جہ و جہاں کی عظمت و سبب تھی اس لئے ہر ایک کو سوں کرے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ چونکہ شان
بوت سے واقف تھے۔ اس نے اس کی دس پرہیز تھی و خوف تھا۔ اور دیہات والے بچارے سارے لوگ ہوتے
ہیں۔ ان میں کچھ خبر نہیں ہوتی جو چاہے آ کر پوچھ لیا جو چاہے "کر کہہ دیا۔" جیسے کہ حدیث شریف میں درود ہوا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال صیست تقسیم فرما رہے تھے ایک دیہاتی بھی "گیا اس کو دینے میں دیر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم اردل کو دے رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ "یہ محمدؐ! یہ ماں نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے اس
میں سارا بھی تو حق ہے۔" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "چودھری صاحب تمہیں بھی ملے گا گھر و مت۔"

یہ کہنا کہ یہ ماں تیریں و نہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جسے شان نبوت کا پتہ نہ
ہو۔ اس نے صبیہؓ پر غصہ کر رہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آجائے اور "کرے سوں کرے" حضورؐ جو۔ میں گئے اور ہمارا علم
بڑھے گا، جتنا جہاں و عظمت و میں پیدا ہوگی در ذریعہ حنا چاؤ جانے گا۔ و عظمت خداوندی سے بہت جاہل ہوگا اتنا
جی۔ ر۔ ہوگا جو چاہے کر گزرے۔

تقویٰ کا اعلیٰ ترین ذریعہ تو اس کے لئے اعلیٰ ترین رچہ یہ ہے کہ ہم بے دل میں خوف خداوندی پیدا
کریں تاکہ جرائم سے بچیں اور خوف پیدا کرے کہ یہی صورت ہے کہ ہم تصور کریں کہ خدا مالک ملکات۔
بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ موت و حیات اس کے قبضے میں ہے۔ صحت و بیماری اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو گھری و مٹھسی
اس کے ہاتھ میں ہے۔ "جو کچھ وہ کرے کون پوچھنے و مانگیں کہ یہ کیوں کیا ہے؟"۔ دہری سے سب چیزوں
سے تو جب یہ یقین تصور ہوگا خدا کو کہ وہ مٹھسی ہے جو چاہے کرے تو اس میں سمیت پیدا ہوگی کہ میں ایک برہ
و رہ بے مقدم رہوں اور ہا ملک کے سامنے ہوں۔ ایسا نہ ہو کوئی ہے دہی ہو جانے۔ تو اس میں ڈر بیٹھ جائے گا

کہ وہ بھٹکے اور شکر کرے اور بچے کا کام یہ ہے کہ وہ مہر کے ساتھ دعا کرے اور مانگے۔ اس سے دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ نے دونوں کے لئے راستہ رکھ دیا ہے۔ تو مگر بھی نجات پائے، درمغس بھی نجات پائے۔

باطنی دوست — حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک کے کچھ درجات ہیں، کچھ تھیں راست مندوں کو بھی ملیں گی اور کچھ مغسوں کو بھی ملیں گی یعنی مایوس نہ ہوں کہ ہمیں کچھ ملے گی نہیں بلکہ اس کے بڑھنے کی دوسری چیزیں مل کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے صدقات و خیرات کے فضائل پیاں فرمائے کہ صدقات دیں گے زکوٰۃ دیں گے، دین کا کام اس سے چلے گا۔ وہ بہت دیں گا کام کریں گے انکا ماں آخرت کا درجہ سنے گا، درجات کمائیں گے، اس فضل سے مغسوں کا دل ٹوٹنے لگا۔ کہ بھائی یہ تو مگر تو بڑے اچھے رہے کہ دیا میں بھی نہیں بڑے عزے کی زندگی گزاری در آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہیں اور ہم نے دنیا میں بھی مصیبت جھیلی اور آخرت میں بھی ہمارے لئے کچھ نہیں۔ یہ ہمارا لوگ بڑھ گئے، ہم رہ گئے۔ تو یہ گمراہ مغسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ۔ ”یَا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ (۱) یہ مالدارت و جیت گئے ہم سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ مالدار اپنی دولت کا حساب دیتے رہ جائیں اور تم پاٹے سو برس پہلے جنت میں داخل ہو۔

انہوں نے کہا کہ اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کافی ہے۔ ہمیں دولت نہیں چاہئے تو بہت سی دولتیں مغسوں کو بھی دی گئی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ تو گمراہ کوئی نعمتیں دی گئی ہیں۔ نہیں بلکہ سب کو دی گئی ہیں۔ کسی کو یہاں دی گئی ہے کسی کو وہاں کیا گیا سب کو برابر۔ یہ مالک کی حکمت ہے کہ کسی کو یہاں بڑھا دیا مگر فیضان سب کے اوپر عام ہے مگر کسی کی نگاہی دولت بڑھا دی تو کسی کی باطنی بڑھا دی۔ وہ اپنے رنگ میں خوش ہے یا اپنے رنگ میں خوش اور ب اوقات باطنی نعمت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایمان کی دولت مضبوط ہے اور توکل کی دولت مضبوط ہے تو بزرگوں اس کے نیچے دھکے دیتے ہیں اور یہ دولت سب وٹک ہو جاتی ہے۔

دولتِ معرفت کا تقوق — ایک بزرگ کسی شہر میں پہنچے۔ بڑا شہر تھا اور قلعہ بند تھا۔ دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں۔ دروازوں کا گاڑیاں اوھر کی ہوئی کھڑی ہیں دروازوں کا گاڑیاں اندر کی ہوئی کھڑی ہیں۔ دن کا وقت ہے اور شہر میں بالکل آمدورفت نہیں ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ تیار تجارتی شہر ہے کہ کروڑوں کا بیوپار ہے اس میں اور دروازے بند ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی شہر کے دروازے کیوں بند ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ صاحب بادشاہ کا ہانگم ہو گیا ہے (ہر ایک شکاری پرندہ ہوتا ہے) اس لئے بادشاہ نے کہا ہے کہ شہر کے دروازے بند کر دو تمہیں ہر نہ چائے، اور پھر ڈھونڈتے پھریں۔

بزرگ بڑی حیرت میں رہ گئے کہ بادشاہ سے وقوف ہے کہ ایک پرندہ کے لئے دروازے بند ہیں۔ بھلا وہ

① مسند احمدی، احادیث ابی نوح، ج ۳، ص ۲۹۷ حدیث صحیح ہے دیکھئے المسند الصحیح ج ۳، ص ۷

نہ کر بیٹھ جا سکتا چھتوں کے اوپر سے؟ دل ہی دل میں کہہ کہ بڑا بیوقوف سے پادشاہ اور اللہ میاں سے عرض کیا کہ ”خدا یا تیری قدرت کہ کدہ ہاتراش کو تو بے بنادیا پادشاہ جسے تھی بھی عقل نہیں کہ جانور کو روکنے کے لئے چال ڈالنے کی ضرورت ہے یا شہر پناہ کے دروازے بند کرے کی۔ سے تو نے ملک دے دیا اور ہم جیسا فضل جو تیاں چٹا تا پھر رہا ہے جس کے مدد علم بھی ہے معرفت بھی اور کمالات بھی بھرے ہوئے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، ایک وقت کھایا اور ایک وقت قاتل سے۔ تو جس میں یہ دوست موجود ہے وہ جوتیاں ہنسی تا پھرے اور جو ایسے احمق در کدہ ہاتراش ہیں وہ تختِ سلطنت پر بیٹھ جائیں۔ آپ کی محبت قدرت ہے۔“

یہ گویا ایک سو اور غیباں اللہ کے سامنے پیش کیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ چھ کیا۔ تم اس پر اراضی ہو کہ تمہارا علم، تمہاری معرفت، تمہارا ایمان، تمہیں کہ اس پادشاہ کو دے دیں اور اس کی ساری سلطنت تمہیں دیدیں۔ تیار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اس پر تیار نہیں ہوں۔ معلوم ہو کہ ایمان کی قوت زیادہ تھی اور عقل کی قوت زیادہ تھی دولت سے ورنہ اراضی ہو جاتے کہ میں نے علم بھی دیا، ایمان بھی دیا۔، ایسے مجھے تختِ سلطنت دیجئے نہیں بلکہ تختِ سلطنت پر ماتہ ماردی اور ایمان و علم اور معرفت ہمیں چھوڑی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی دوست ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دونوں دولتیں دے دے کہ ماری کی دوست بھی ہو ویرمان کی قوت بھی ہو اور اللہ پر بھروسہ بھی ہو تو اس کے پاس اللہ سے دین دنیا دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ جدا کا فصل ہے جسے چاہے دے دے۔ تو بہرحال دوست دنیا بھی ایک نعمت ہے اور دولت دین اس سے بڑھ کر نعمت ہے اور جمع ہو جائیں تو سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔

صبر و شکر کے ذریعے ترقی در جائیدادوں کے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ مالدار کی کے اندر آدمی غرور میں نہ پڑے اور ہر وقت شکر گزار رہے ہے پروردگار کا اس نے کچھ اسے ملا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا بلکہ محض عہدہ خداوندی سے۔ اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں۔ جب فصل سے ملے تو شکر و جب ہوتا ہے لہذا ملنے پر شکر دار کرے اور جس کو مفلسی دی ہے وہ عدل سے دی۔ گویا حکمت و انصاف کا یہی تقاضا تھا کہ اس کو اس حالت میں رکھا جائے تاکہ وہ صبر کرے کیونکہ دونوں ہی سے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ صراپنے راستے سے جنت میں پہنچنے کا اور شکر پہنچنے سے جنت کی طرف لے جائے گا، ہیں دونوں کامیاب اور تکی اور محبوب خداوندی شکر بھی ہے اور صابر بھی۔ عہدہ میں ایک عام گزرے ہیں فتنوں کے بہت بڑے امام حسن کا نام ہے شہرہ اور تنہائی درجہ بد صورت تھے۔ حتیٰ بد صورتی کی حد تھیں ہیں وہ سب ان میں جمع تھیں، رنگ بے حد کالا، دانت بہت چوڑے چوڑے، آنکھیں نہایت چھوٹی اور کھنٹی اور آنکھوں میں چیزے لگے ہوئے دانتوں میں زردی لگی ہوئی غرض جتنی بد صورت کی علامتیں ہو سکتی ہیں ساری ان میں جمع تھیں اور علم و ہنر کا یہ عالم کہ بہت اونچے درجہ بہت بلند، ان کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی کہ در در ایک کی نظر میں تھی، جب خادمہ در بیوی نے سامنے بیٹھتے تو ایب معلوم ہوتا جیسے

دھوپ چھوڑ کر ایک طرف دھوپ نکل رہی ہے اور ایک طرف سایہ ہے اور ایک طرف نور اور ایک طرف ظلمت۔ تو اسے سامنے سے منہ ریموں سے کہتے ہیں کہ میں بھی قطعی حق ہوں اور تو بھی قطعی جنتی۔ یوں کہتی کہ کیا بات ہے۔ فرماتے کہ میں تو اس لئے جنتی کہ تجھ جیسی مجھے یوں فی میں رات دن شکر ادا کرتا ہوں اس شکر کے رستے سے جنت میں پہنچوں گا اور تو اس لئے جنتی کہ تجھ جیسا بد صورت خاوند تجھے اور تو رات دن صبر کرتی ہے کہ کس بد میں گرفتار ہوگی۔ سب سے تو صبر کے رستے سے جنت میں پہنچے گی۔ تو میں نے بھی جنتی اور تو بھی جنتی۔ اس بناء پر دوست مند کے لئے اللہ نے شکر کار ستر لکھا ہے درود اللہ ہے۔ ﴿اِنَّ شُكْرَكُمْ لَا يَزِيدُكُمْ كُفْرًا﴾ ○ ”جنت تر شکر کرو گے تنہائی میں اس نعمت کو بڑھا تا چلا چلا جائے گا۔“ یہ صاحب دوست کے سے ترقی درجہ ت کا دہیدہ ہے۔

عرب و رومس کو حکم ہے کہ تو کسی دوست کی دوست پر نگاہ مت کر، صرف میرے اور پر نگاہ رکھا اور صبر فقیر کر میں۔ اسی دوست تیرے لئے جمع کر رکھی ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عنقریب ملے وں ہے۔ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ کوئی شخص دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے دوست دے دے، فالتے فر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ پاری نہیں ہوتی جیسے گزر گئے برس گزر گئے حتیٰ کہ عمر گزر گئی۔ اب اس نے کہا کہ کچھ بھی میری قسمت میں نہیں ہے، مانگتے۔ ملتے تھک گیا، نہیں ملا، قیامت میں جب میدان محشر میں پہنچے گا تو دیکھے گا کہ جبرائیل کے ڈھیر کے ڈھیر بھرے ہوئے ہیں، مرادوں، دلکھوں کو وہ جنتیں نہیں ہیں جو اس کے لئے جمع ہیں۔

عرض کرے گا کہ اے اللہ یہ جنتیں کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما، میں گے کہ کیا تو دعا میں نہیں مانگا کرتا تھا؟ اس دعا کو ہم۔ پلا پرورش کیا، بڑھایا۔ یہ تیری دعاؤں کے ثمرات ہیں۔ وہاں دنیا میں گردیدے تو تو آج سے ہا ہر ہو جاتا۔ اس نے ہم نے تیری دعا کو ذخیرہ کیا۔ اب تو ابھی طور پر پیش و آ ام کرتا ہے۔ لئے انتہائی درجہ ت ہیں۔ تو غریب کے لئے ساتھ، پوسی کا نہیں اور میر کے لئے موقعہ کفرانِ نعمت کا نہیں، اس پر شک و جب ہے اس پر صبر و جب سے وردوں کے و پر عباد علی اللہ واجب ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یا ہے تو میر کوئی حق نہیں مھس اپنے فضل و رزم سے دیا ہے۔ اگر نہیں دیا تو کوئی ظلم نہیں سے وہ عدل ہے جس کہ جس سے نہیں دیا ہے، دونوں انشا و اللہ کامیاب ہیں۔ باقی مجھے بھی جو ملتا ہے وہ ملتا ہے، فضل خداوندی سے کسی کا کون حق لہ کا و پر نہیں کہ وہ مجبور کرے بعد اللہ پر کس کا جبر چل سکتا ہے، بہر حال تقویٰ و ر س کی نصیحت کے سلسلہ میں یہ چند باتیں میں نے عرض کیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین!

وہ کہنے اللہ تعالیٰ عمل صابر کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ بخیر فرمائے۔ دراپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ (امین یا رب العالمین)

اسلام میں عید کا تصور

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَنُسَبُّهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُحِبُّهُ عِبْدُهُ وَنُعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ
تُعْبَدُ مِنْ مَنَاجِبِ اَعْمَادٍ، مَنْ يُقَدِّدُ اِلَهَهُ فَلَا مَصْرُ لَهُ وَمَنْ يُصْنِفُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ
اِلَّا اللهُ وَخُدَّةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ
اِلَيْهِ اِنْسِي كَاتِفَةً لِلنَّاسِ نَشِيْرًا وَنَدِيْرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِوَدْنِهِ وَسَرَّاحًا مُبِيْرًا حَقْنِيَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَعَلَى
اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اِنَّا نَبْعُدُكَ اَقْدَقَ اِنْسِي صَلَّیْ اِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْبُدُكَ
مِنْ حَافِ مَوْعِدٍ لِّلنَّاسِ لِحَسْرِ اَلْحَزَنِ (صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ○

جہاں عیدیت عامہ اہل ہر گاہ و محفل کی ترقی و تہوار رہتی ہے اور ہر حد تک سے شہر و دیہات کے ہر طبقے سے مناسک
کے پارسیوں میں نوروز اور مہر جان کی عیدیں ہیں، عیسائیوں میں کرسمس، یوڈس اور دیگر نام سے عید ہے
ہندوؤں میں ہولی وغیرہ وغیرہ سینکڑوں تہوار و مناسک کے پٹے پھیلے ہیں

مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عیدیں (عید الفطر اور عید قربان) کے جو رخصت و عرس کے فرق یہ ہے کہ توام عالم
میں عید و تہوار کے معنی رنگ و لباس میں نہ پڑتی قومیت کو محکم کر کے اور یہ کسی مقتدا شخصیت کی پابندی نہ کرے
کے ہیں۔ اسلام میں عید و تہوار کے معنی جمعی طور پر خدائی یا ذکر کرنے اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کا
قرب حاصل کر کے اور اس کا نام پر غریبوں کی مدد کرنے کے ہیں۔ تاکہ جو عیدیت مدعا کا تصور عادت اور عادت
رواں میں ہو جانے میں اگر مدد ہب کے ناموں سے عید میں عرس کے ناموں کی قومیت پر روشنی ڈالتا ہے
ہندو مت کے لفظ سے طہیت پر روشنی پڑتی ہے عیسائیت کے لفظ سے ایک باہمی عظمت کی شخصیت سامنے آتی ہے
یہو رب کے لفظ سے ایک قومیت کا تصور مدھرتا ہے، یا دیتا ہے ایک ملک کا عیسائیاں اور میں جتنا ہے جس کا
حاصل حدود مدعی اور محدود ہے تو اسلام کے لفظ سے مدد و مل سامنے آتا ہے ملک تو مہر شخصیت بلکہ طاعت
حق میں امانیت اور ملک ملک میں جو رب کے حد بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو اس کی طرف صاف اشارہ ہے
کہ دیا کے مذہب اصل اقوام و جس شخصیت پر حق کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اسلام سے ہے یا دشمنوں

○ صرف اللہ تعالیٰ کتب لفظہ باب عید الفطر و الفطر فی حق عید الفطر میں تحدید نہ عید میں میں

موسم ج ۵ ص ۲۳

ہی سے ان تمام حد بندیوں کو توڑ کر ایک عالمگیر تصور سامنے رکھ اور وہ اطاعت حق ہے کیوں کہ حق خود لا محدود اور وسیع ہے اس کی اطاعت کا دم بھرنے والی قوم بھی اپنے کو مسلم کہہ کر مجاہدت گزار بن کر اور عبادت غیر سے منقطع ہو کر گویا علان کرتی ہے کہ وہ انکس ذات سے تعلق رکھتی ہے جو وسیع سے وسیع تر ہے دنیا کی پوری زمین اور اس کے رقبے در ربوں پر بسنے والی قومیں اپنی حد بندیوں سے اس کی لامحدود دستوں میں غفلت خدائیں نہیں ہو سکتیں۔

حکمت دو گانہ ————— ٹھیک اسی طرح تہواروں اور عیدوں کے سلسلہ میں اپنے تہواروں سے ہر قوم اگر یہ احسان کرتی ہے کہ وہ رنگ رلیوں میں منہمک ہو کر اپنی نسبت کی پابند ہے یا کسی بڑی شخصیت کا میزاد سما کر وہ صرف اس عظمت کو نمایاں کرنا چاہتی ہے جو اس کے دس میں اس شخص کو موجد ہے گویا وہ اپنی شخصی عقیدت مندوں کی پابند ہے یا کسی وطن اور قوم کا نام اچھ کر کر کے ہے کی اس کا سیر اور پابند دکھانا چاہتی ہے۔ تو مسلم قوم عیدوں کے تہواروں میں خدا کی جناب میں دو گانہ داکر کے اور اسکے نام پر قربانی دے کر حاجت مندوں پر فطرہ کا صدقہ اور قربانی کا صدقہ بانٹ کر گویا یہ بتانا چاہتی ہے کہ یک طرفہ تو وہ صرف خدائی نام یوا ہے اور اس کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔

حکمت فطرانہ و قربانی ————— اور دوسری طرف دنیا کے مفلوک الحال مسکینوں کو اس خوشی کے موقع پر صدقہ اور خیرات دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ ایک عوامی اور عالمی قوم ہے جس کو نہ قبیضے تقسیم کر سکتے ہیں نہ ملکوں کی حد بندیاں بانٹ سکتی ہیں۔ نہ شخصیتوں کی عقیدت مند یا اسے دوسری شخصیتوں کی عظمت و عقیدت سے روک سکتی ہیں۔ اور یہی وہ جماعت کبریٰ ہے جسے لے کر اسلام دنیا میں آیا ہے اور جس کا علان اس نے اپنے نام اور اپنے کام سے قدم قدم پر کیا ہے۔

روح عید ————— بہر حال اسلامی تہوار نفسیاتی یا قومی یا شخصیتی تصورات کے سمیٹہ رہیں بلکہ اجتماعیت عامہ کے حامل ہیں اور یہ جماعت عامہ وطن، قوم، نسل، شخصیت کے تصور سے نہیں بن سکتی تھی بلکہ ان سب سے بالاتر اور مافوق ذات سے وابستہ و بٹگل سے ہی بن سکتی تھی جس کا نام پاک اللہ رب العزت ہے۔ تو ان تہواروں کی روح اسی کا نام اور اس کی عظمت مطلقہ قرار دی گئی ہے چنانچہ عید کی نذر کے لئے جب مسلمان چلتے ہیں تو رنگ بھینکتے ہوئے۔ یہ کسی شخصیت یا قومیت کے نعرے لگاتے اور بچے کا کرتے ہوئے نہیں چلتے بلکہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَیْلَہُ اَکْبَرُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلَیْلَہُ اَلْحَمْدُ

عید الفطر میں آہستہ آہستہ روح عید قربان میں ہاوا بلند تہوار کے لئے روانگی ہوتی ہے تو تکبیر یا دلی عظمت خداوندی اور توحید کے اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اس میں نہ شور ہے نہ شر نہ ہنگامہ آرائی نہ میلوں، ٹھیلوں کی شان ہے بلکہ قدوسیوں، سیویوں، اور مقدس ملائکہ کی مغفوں کی طرح تسبیح الہی اور تقدس ربانی کہتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں عید گاہ میں پہنچ کر بھی تسبیح و تہلیل جاری رہتی ہے اس کے بعد امام آگے بڑھتا ہے اس کے کعبہ خرم کہتے ہیں مسکرم

تجسیمات کی سوزیں بلند کرتے ہیں، مملکت قرآن ہوتی ہے سب مقتدی سکون و خشوع کے ساتھ اسے سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رکوع و سجود سے اپنے ملک کے سامنے بندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور حرکار سلام پھیر کر پھر تجسیمات کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔

عظیم اجتماعیت ————— نمر سے فارغ ہوتے ہی امام خطیب کی صورت میں نمود رہتا ہے و ممبر پر کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت اور احکام سناتا ہے جس کو تمام مقتدی سماع عظمت و قبولی سے سنتے ہیں۔ اس عبادت سے فارغ ہو کر بچے گھروں کو لوٹتے ہیں اس خوشی کے موقع پر جبکہ ہر طرف چہل چال اور روحی مسرتوں کا دلوں پر انجم ہوتا ہے۔ عکس تھا کہ اس میں کسی نفسانی فقر یا دنیا داری کے جذبات کی تیزش ہو جائے، تو تہوار منانے والوں کے لئے مسنون کیا گیا کہ قبرستان میں جا کر اپنے مردہ بھائیوں کی ارواح سے ملاقات کریں۔ ان کو ثواب پہنچائیں ان سے قریب تر ہوں تاکہ ان کو آخرت کے گھرانے دیکھ کر خود بخود اپنی آخرت کی یاد تازہ ہو جائے در دنیا میں اس خوشی کے موقع پر، دھڑ سے دھیان رہت جائے۔

دوسرے لفظوں میں یہ بتانا ہے کہ مسلمان اجتماعیت کبریٰ کو لے کر اٹھتا ہے اس کا دائرہ صرف کسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ عام برزخ کے اربوں گھروں انس و جن بھی اس کی اجتماعیت کے ممبر ہوں اس کی بنیاد ڈالی ہے جو دنیا سے گزر کر برزخ سے گزر کر عام حشر تک جا پہنچتی ہے جس میں دنیا کے کسی ایک قرن کے لی، انسان نہ ہوں گے۔ لہذا دہ کی ساری دور و داور اولین و آخرین کی ساری شخصیتیں مجتمع ہوں گی۔

عوالم گیر اجتماعیت ————— پس جو لوگ مسلمانوں سے بن کر اجتماعیت کا نام دیتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ علمی اجتماعیت کا دم بھریں گے ورنہ بھی صرف اپنے زمانے کے ملکوں اور قوموں سے کوئی سیاسی رابطہ قائم کریں گے۔ لیکن حقیقتاً جو قوم اجتماعیت کے لئے دنیا میں برپا کی گئی ہے وہ عید کے وظائف کی رو سے گویا اس اجتماعیت کو پھر ایک غیر محدود اجتماعیت ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کا رابطہ جماعتی دنیا سے اتر کر برزخ کے ان تمام پاکہار انسانوں سے قائم ہوتا ہے جو یہاں کے ساتھ اس عالم سے گزر کر اس عالم میں پہنچ گئے ہیں، ورنہ گویا وہ محض دنیا والے بھائی بھائی کا گروہ لگاتے ہیں مگر اس ساری اجتماعیت کی حقیقی روح جس سے یہ عالم گیر نہیں محوم گیر اجتماعیت بن جاتی ہے۔ خدا کا نام ہے کہ اس سے زیادہ واسع اور وسیع کوئی نہیں۔ اس لئے عید کے لئے جسے اس دنیا میں ایمان کی قید ہے ایسے آخرت کے باشندوں کی ملاقات کے لئے بھی وہی ایمان کی شرط ہے اور ایمان کے معنی بجز اس کے دوسرے نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات، افعال و احوال و امور دنیاوی اور اس کے قوانین کو مانا جائے کیونکہ اس کے بغیر یہ وسعت و اجتماعیت قائم ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے زیادہ وسیع رشتہ اور معیار ہی دوسرے نہیں۔

خوش قسمت قوم ————— اس لئے عید تہوار تو ہے، مگر محض غفلت و تہوار کی وجہ سے اسے دنیا کی عام اقوام کے تہواروں کی نظر سے نہ دیکھا جائے، کہ اس کی غیر معمولی وسعتیں ان دوسرے نظروں میں کسی طرح نہیں سہکتیں۔

جس خوش قسمت ہے وہ تو م جسے پیسے تہو روئے جائیں اور خوش نصیب میں وہ افراد جو نہ چہاروں میں نہ کی شری حدود و شروط کے مطابق شرکت کریں، تہوار عید ہنگام حق اور خدمتِ خلق ہے۔ نہ کہ محض نیا اور فاحرہ لباس، عطریہ خوشبو اور شیریں پیریں کھانی لینا۔ اسی لئے حدیثِ ہدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ **لَعَيْشُ لَعْنُ حَافٍ لَعْنُ لَعْنُ لَعْنُ لَعْنُ لَعْنُ** ترجمہ ”یہ عید اس کے لئے ہے جو خدا سے ڈر اور اس کی طرف جھکا نہ کہ اس کی جس بے عمدہ اور نئے کپڑے پہن لئے۔“

عید کا اصل اصول عید کا حاصل ”ذکرِ ربی، ذکرِ ربانی، خدمتِ خلق، روحِ اجتماعیت اور یہ میں رہ کر تحریت کو رہنمائی اور مددوں کے ساتھ حق اسوت سے بھی رشتہ جوڑے رکھوں اور اس میں سے ہر چیز کی روح اور معیارِ ایمان کو قرار دینا۔ کہ ہر آدمی اور دنیا ساری، تانہ خلق اللہ کے ساتھ اللہ سے وابستگی اصل اصولِ عبادت ہو۔ سانس بھر کے لئے نورانی اثرات ساتھ ہی یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ عبادتِ دو طرح کی ہیں ایک یعنی اور یہ ترک، صبر، کوشاں، غیر فنی میں جس میں کچھ عبادتوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ ترکی عبادت و رور ہے جس میں ترکِ اکل، ترکِ شرب و ترکِ لذات ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے ایک ماہ تک محنتِ حق میں دیا کے اس معظّم حصے کو ترک کئے رہنا کوئی معمولی عہدہ نہیں بلکہ نفس کی ایک عظیم قربانی ہے۔ جیسے بغیر مددِ خداوندی پور نہیں کیا جاسکتا۔ ماہِ رمضانِ مبارک میں دس بھراں عہدہ سے نفس کو رگڑ کر دور، بھڑاس میں صفائی پیدا کی جاتی ہے نیک کسی طرف میں محض صفائی آجانا اور سبیلِ مکمل دور ہو جانا کافی نہیں جب تک کہ اس میں سب نہ آجائے اور وہ جیک نہ ملے ایک قلعی گرج بھی برتن کو اس رگڑا اور، بھڑتا ہے ایسا پتھر سے برتن کو رگڑ کر اچھے چہرہ، رنگ اسے پالا کرتا ہے تاکہ برتن کا میل صاف و رنگ دور ہو جائے نیک محض صفائی کے لئے برتن قلعی گرج کے یہاں نہیں بھیجا جاتا بلکہ اصل مقصود اس کی ”راستی“ اور رنگا ہٹ ہوتی ہے چنانچہ قلعی گرج میں اس صفائی پر قدرت نہیں کرتا بلکہ صاف برتن کو آٹھ دیتا ہے اور تیار کر جب صاف شدہ برتن پر قلعی پھیرتا ہے تو سی دم برتن چاندنی کی طرح چمک ٹھٹھاتا ہے اور قلعی گرج کے پاس برتن بھیجنے کا مقصد یہ آکر پورا ہوتا ہے۔

نہیک کی طرح طرفِ قلب کو صاف کرنے کے لئے تو رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں تاکہ جس کی محبوبیت اس سے چھڑ کر سے گڑ دیا جائے اور غیر اللہ کی محنت و نعت کی ستماش سے سے صاف کیا جائے جس روزے کے یہ ترکِ نفس کے لئے وہی کام کرتے ہیں جو برتن، بجھنے کے لئے سنت، پتھر و مٹی کا مرکب ہے۔ دس بھر جبکہ نفس کی رگڑائی ہونی اس کا نہ پالی بند کر کے اس کی نعمتِ لذت کے دروازے بند کر دیے گئے اور اس عمل سے رانہ روحانی آرائش کا میل چیل نکال دیا گیا تو شب کو اس پر قسمی کا سہارا واقع ورتا دت قرآن سے کیا جاتا ہے تاکہ دس بھر تپائے ہوئے نفس پر کلامِ حدِ دند کی قلعی سے آج اور چمک پیدا کر دی جائے اور اس کی روح نورانی سے جلنے لگے۔ یہ تمیں سے تمیں دس بھر کی لکائی رگڑائی اور ٹھٹھائی اور پھر شب بھر قلعی ایک ماہ میں انسانی

شخص کو اس قابل بنادیتی ہے کہ وہ سارے مہرنگ سچے ملک سے فائدہ اٹھاتا رہے اور میل میلوں سے مبرا رہے۔
نواں شہر کو سال بھر تک ستموں سے بھرپور کیا اس عید کے اثرات کو سب بھرباتی رکھے میں سچی رہے۔

اجتہاد عینی صد حیات کا شکر اٹھانے بہرحال یہ عید سب مہر کی اور بیت کی حالت رتا سے ورنہ بے کے
حدائے قرآن ترہے کہ تمام مباح مودے بھارت تاکہ اس سے قریب ہو کر بندہ وسیع الفکر اور وسعت دماغ
کا اہل ہو جائے اور اس کی دست و پاؤں کی جہالت کمر کی طویل و عریض رہیگی کی ایک مصداق کڑی ثابت
ہو۔ پورے ایک ماہ کی سب مشقت محنت اور سب پر متب شد و اجتہاد عینی صد حیات جیسی عظیم نعمت ملے پھر جو محض خدا
کی مدد و کرم سے تو توفیق ہی سے سے میسر ہو سکتی تھی۔ اسی ہی بڑی شکر گزاری کا فریضہ بد پرمانہ ہوتا تھا۔ چنانچہ
حق تعالیٰ نے دے شکر کا طریقہ دو گار عید کو قرار دیا کہ دھرم مصلیٰ کامیاب ہو کر ختم ہو دھرم ہی ہم ہمال عید
نہ سے سرکال کر دیا مصلیٰ کرنے سے بدو اس عظیم کامیابی پر جو تمہیں جہالت مری کی صد حیاتوں کے ملے
کی صورت میں حاصل ہوئی ہے۔ پچھلے ہاں شکر، کر دیا پٹا دیکر مصلیٰ میں جو صد حیاتیں تمہیں عطا کر رہی
گئی ہیں ان کو عید کے میدان میں معنیت میں لائیں مصلیٰ کا عملی ثبوت دوا اور اجتماعیت عامہ کی صورت اور
حقیقت اجتماع عید میں توجہ دینا اللہ کے ساتھ مصلیٰ رکھو دیکھو

حقیقت رمضان بہار مہربان صد حیاتیں پیدا کرنے کا مہینہ ہے اور ماہ عید اس صد حیاتوں کے عملی
تہار کا مہینہ ہے جس کا سلسلہ سب مہرنگ چاروں ہوتا ہے اس درمیان میں گر کچھ کی یا کوتاہی ہو پاتی ہے تو کھ
رمضان پھر اگلے سال کے لئے ان کوتاہیوں کو دور کر کے ان صد حیاتوں کی تجدید کر دیتا ہے تاکہ نہ عید کے سلسلہ
ختم ہو نہ جہالت کی روح مضمحل ہو۔ پورے در سال عمرانی مبارک سلسلہ میں ختم ہو جائے۔

فرد مسلم کا درجہ امت تاکہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو تہہ پائش ہی ساتھ رہے جائے بلکہ اس کے
ساتھ جتنی صد حیاتوں کی ایک عظیم ملک ہو، کھوں دلائل ہوں جو اس اجتماع میں مل کر گئی تھیں۔ مزاروں
یصال ثواب ہوں جو عید کے موقع پر موات تک پہنچائے گئے تھے کر دواؤں باطنی تھیں ہوں جو صف بند یوں
میں ایک کی دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دواؤں کے تعلقات کے سے شمار ہوتے ہوں جو اس کے سے
درباری میں سفارشی اور مصلیٰ ہوں تاکہ اس فرد پر جو جہالتی صد حیاتوں سے ایک امت بن کر اپنے خدا کے
پاس پہنچے ہاں اللہ کی کھوں جمشیل متوجہ ہوں اور وہی طرح ہے مقصد تخلیق نوپورا کر کے سرحدوں کے ساتھ
ہے بلکہ سے ملے۔

﴿وَمَنْ رُحِرَ عَنِ اسَاوٍ وَادْحَلِ النُّحْلَةَ فَقَدْ رُوِيَ نُحْيُوهُ الْكُلْبُ الْاَمَامُ غُ الْفُرُورِ﴾ ①

محبت و معیت

”لِحَمْدِ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْحَقِّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَذَاعَ إِلَيْهِ بَازِيهِ وَبَسْرًا خَاصِيرٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، ثُمَّ بَعَثَ الْفَقْدَ قَالِ الْيَسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ مَنْ أَخَذَكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا حَنْتَ بِهِ وَقَالَ لَنَّهُ حَلَّ ذِكْرُهُ قَلَارَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حِرَاسَةً فَصَيَّتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ

حقیقت ہر شئی بزرگاپ محترم دنیا کی ہر چیز بلکہ ہم اور آپ بھی دو چیزیں سے مرکب ہیں۔ ایک ہمارے خاوری حصہ ہے جس کو ہم بدن کہتے ہیں یہ ایت و شکل ہے مثلاً آنکھ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے شکل و صورت دیکھ کر پہچانتے ہیں۔ یہ ظاہری حصہ درخشاہری و بکر ہے اور ایک اس کے اندر پوشیدہ حقیقت ہے۔ وہی در حقیقت انسان ہے۔ اس صورت ظاہری کا نام انسان نہیں۔ انسان حقیقت کا نام ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے اس کے اکلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت عادی ہے جو کہ دراصل ذریعہ ترقی ہے اصل مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کہاں ہے؟ شریعت سلام پتہ دیتی ہے کہ اندرون ہاٹن ایک قلب ہے اسی میں ساری حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں اور اسی کا نام انسان ہے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے جب پھیر یا اور صورت و شکل دی تو قالب نمودار ہو گیا۔ شکل بن گئی۔ اب سے دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ فلاں ہے یہ دوسرے درندہ حقیقت میں انسان قلب ہی ہے اور سی کے مدرسب کچھ پوشیدہ ہے۔

تائید و تکیہ چھٹی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور بدلا بنایا۔ ابھی اس میں روح بھی نہیں ڈالی تھی تو ملائکہ علیہم السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب شکل و صورت بنائی ہے اور بہت ہی عمدہ ہے اور سب کے دل میں ایک عظمت و محبت اس صورت کی بیٹھ گئی۔ اور ہمیں کو بھی حکم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو بجا کر دیکھ۔ اس کے دل میں عبادت چھپی ہوئی تھی، اس نے جا کر دیکھا اور حضرت آدم کے پتے کے اندر گھس

اور پڑے پڑے میں سرایت کی، بعد میں اس نے کہا کہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے اور کہا کہ نَفْس لَا تَمْلِكُ أَنْ تَمُوتَ اور سے کھوکھ ہے خود کو بھی نہیں سنبھال سکتا ہے جب تک کہ باہر سے اس کی مدد نہ ہو اور غذا ہو، گرمی ہو، ہر سے نہ پہنچے اس کے، نہ کوئی طاقت نہیں۔ اس اطمینان نے اپنی شیطنت، اور عداوت کے مطابق رپورٹ دی۔

سارے عالم نے تو تائید کی اور مدحت کی اور اس کبخت نے آر کر نکتہ چینی کی مگر یہ کہا کہ میں نے سارے بدن میں گھس کر دیکھا ہے یہ اندر سے بالکل کھوکھا ہے البتہ اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے اس میں سب کچھ ہوگا اگر ہو۔ وہاں میں گھس نہ سکا۔ اشارہ تھا قلب کی طرف کہ جو کچھ حقیقت ہے وہ اس قلب میں رکھی گئی ہے اس کی حقیقت اس حین کے سامنے نہ کھل سکی وہاں جا کر مجبور ہو گئی۔

اقلیم بدن کا بادشاہ ۔ چنانچہ سب سے بڑی چیز انسان میں قلب ہے۔ اور باقی جتنے اعضاء ہیں سب اس کے خدام ہیں۔ قلب میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ سب خدام اس کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دل میں آیا کہ کسی چیز کو دیکھوں تو دل آنکھ کو زبان سے آرزو نہیں دیتا کہ تو دیکھ بلکہ دل میں خیال آتے ہی آنکھ اپنا کام شروع کر دیتی ہے، دس میں خیال آیا کہ میں چلوں، تو دس کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ پاؤں کو زبان سے حکم دے کہ چلو، بلکہ دس کا خشاء ہوا اور پیروں نے حرکت شروع کر دی۔ دل نے کسی چیز کو پکڑنا چاہا تو دل ہاتھوں کو انگلیوں میں حکم نہیں دے گا کہ اسے ہاتھ اٹھ پکڑو۔ بلکہ دل میں جذبہ آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر دیا تو انسان کے تمام اعضاء خدام ہیں۔ اصل حاکم اعلیٰ اور اس اقلیم بدن کا سلطان وہ دل ہے اور دل میں ہی سب کچھ ہے۔

قلب اصل ہے یا دماغ؟ ۔ اس میں اعضاء اور موجودہ زمانے کے ڈاکٹروں کا اختلاف ہو، ہے کہ اصل، انسان میں دماغ ہے یا قلب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اصل انسان میں دماغ ہے کیونکہ اسی سے تمام چیزیں جلتی ہیں اسی میں شعور ہے، اسی میں ادراک ہے، اسی میں علم ہے، اسی میں احساس ہے اور قلب صرف ایک آلہ ہے جو خون کے ذریعے سے دماغ کو جادیتا ہے اور دماغ کے اندر کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہر حال وہ کہتے ہیں کہ قلب آلہ کار ہے اصل نہیں ہے۔ یہ بعض اہلہاء کا بھی خیال ہے اور اس زمانے کے ڈاکٹروں کا بھی یہی خیال ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے، ورنہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل صحیح ہے بہت سی اس میں صحت بھی ہے اور بہت سی اس میں غلطیاں بھی ہیں۔

مدیر اعمال قلب ہے ۔ چنانچہ ہم بتانے والے کی طرف رجوع کریں گے کہ اس نے کس چیز کو اصل کہا ہے حق تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے اور کس نے بتائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی صلاح کے لئے آئے ہیں۔ آپ کو علم دیا گیا ہے اس بات کا کہ دس کیا ہے اور دماغ کیا ہے اور ہاتھ کیا ہیں اس لئے ہم نے رجوع کیا کہ بتانے والے سے پوچھو کہ اصل کیا چیز ہے قلب ہی اصل ہے یا دماغ اصل ہے۔ تو شریعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قلب ہی اصل ہے دس کا حکم مطلق ہے اس اقلیم بدن کا۔ بدن کی ساری حکومت اسی سے چل رہی ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”بِئْسَ الْخَبْرُ مَنْعُغَةً إِذَا ضَلَّخْتُ

صَنَعَ لَجَسَدٌ كُنْهُ وَاَدَّ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُنْهُ اَلَا وَهِيَ اَنْفَلَبُ ① "اسان کے بدن میں ایک گوشت کا تھڑا ہے وہ گرہنچ ہو تو سارا انسان صحیح ہے وہ اگر غلط ہے تو سارا انسان غلط ہے اور فرمایا کہ وہ قلب ہے۔"

تو انسان کی خوبی و خرابی کا دار و مدار قلب پر ہوتا ہے۔ دس ہی کے اندر نیت پیدا ہوتی ہے اور نیت سے سارے اعمال بنتے ہیں اور فرمایا گیا کہ "اَفْعَالُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ" ② "سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔" نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے اور نیت اگر بری ہے تو عمل بھی برا ہوگا اور نیت کا دار و مدار قلب کے اوپر ہے۔ تو معلوم ہو کہ سارے کے سارے اعمال و افعال کا دار و مدار اسان کے قلب پر بٹھرا گیا اور فی حقیقت زندگی بھی قلب ہی سے چلتی ہے۔

دار و حیات قلب ہے جیسے اعمال کا دار و مدار قلب پر ہے ایسے ہی حیات کا دار و مدار قلب پر ہے کیونکہ قلب پیسے زندہ ہوتا ہے پھر حیات دماغ میں پہنچتی ہے۔ تو اس بناء پر دار و حیات دس کے اوپر رکھ گیا ہے اور علماء بھی اسی کا قرر کرتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی جو غذا کھاتا ہے وہ اور معدے کے اندر پہنچتی ہے۔ معدے کے اندر خور ہوتے ہیں جو سے پیسے ہیں اور جیس کر حریرہ بنا دیتے ہیں۔ اس میں جو حصہ فسادات کا ہے وہ رانہ ہے وہ مزیوں میں چلا جاتا ہے اور بول و بر ہو کر نکل جاتا ہے اور جو رقیق جو ہر ہے اس کو قلب معدے کی طرف سے جگر کی طرف بھیجتی ہے۔ معدے کی طرف سے جگر کی طرف کو جان لیو نایوں کی شکل کی چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں ان کے دریچے سے وہ غذا جگر میں پہنچتی ہے۔

جگر کو کہتے ہیں کہ وہ صباغ اور بدن کا باورچی ہے جگر میں گرمی و حرارت ہے وہ اس گرمی سے حریرے کو پکاتا ہے اور خوب گرمی پہنچاتا ہے جب وہ ہنڈیا پکتی ہے تو اس میں ایک حصہ ابل کا آتا ہے جھاگ کی شکل میں ایک حصہ نیچے بیٹھ جاتا ہے جسے تلچھٹ کہتے ہیں۔ ایک حصہ ریح میں پالی میں رہتا ہے وہ کھولتا رہتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو اد پر کا حصہ ہے جھاگ کا وہ بلغم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ در نیچے کا حصہ جو تلچھٹ ہے سیاہ ہوتا ہے سے سودا کہتے ہیں اور ریح میں جو رقیق اور پختہ حصہ ہے اسے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مضر ہے۔

تو سودا، صغراء، بلغم یہ تین حصے ہیں جن کو جگر تیار کرتا ہے اور پکاتا ہے ان تینوں چیزوں کے مجموعے سے خون بنتا ہے تو جگر کا کام ہے خون بنانا، معدہ کا کام تھاغذہ کو پیستا۔ پھر جگر اسی خون کو بھیجتی ہے قلب کی طرف۔ جگر سے قلب کی طرف جانے والی بہت باریک رگیں ہیں جن کو طب کی اصطلاح میں شریین کہتے ہیں (شریائیں جمع ہے شریان کی) ان میں باریک رگوں سے خون قلب کے طرف پہنچتا ہے۔ اور قلب کی شکل تو مزی کی سی ہے کہ اوپر سے پتلہ ریح میں سے مٹا، پھر نیچے سے پتلہ۔

اوپر کے حصے کو کہتے ہیں جس میں عانی اور نیچے کے حصے کو ملن ساغل۔ ان میں باریک اور رقیق خون پہنچتا ہے اور قلب

① الصحيح لمبخاری، کتاب الايمان، باب فصل من استبر لده، ج ۱، ص ۹۰

② الصحيح لمبخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی، ص ۱۰۱

سحر شمر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ دوست کہے گا کہ خدا سے بد سے نکلیں تیری کھلی ہوں تھیں۔ چیزیں سامنے تھیں ورنہ ہوتا ہے کہ ایسی دیکھیں تو جو ب میں کہتا ہے کہ وہ میرے دھیوں دوسری طرف تھا مجھے خبر نہیں ہوتی کہ میرے سامنے کیا چیز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نکلیں نہیں دیکھتی بلکہ دل دیکھتا ہے۔ دس ہی دھیوں نہ کریں تو آنکھوں کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی گھٹنے نکل رہے ہیں اور میں آ رہی ہیں۔ لوگ سارے س رہے ہیں مگر آپ کو کچھ میں کچھ نہیں رہا لوگ کہتے ہیں کہ بہت کچھ بچے آ رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہ دیکھا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ نہ دیکھا ہے کہ اولیٰ اصل میں میری حیاں دوسری طرف متوجہ تھا، مجھے سننے کا خیال ہی نہیں آیا۔

معلوم ہو کہ کال نہیں سنا بلکہ دس سنا ہے۔ دس متوجہ ہو جائے تو ساری دس میں کال میں آ رہی ہیں اگر دس ہی متوجہ نہیں تو کوئی چیز بھی کال میں نہیں آئے گی۔ نقد ہے وہ بھی دس کا کام ہے۔ اسی سے علی ہدایت کھا میں وردل متوجہ ہو دوسری طرف نہ بچے کا پتہ پتے گا نہ بیٹھے کا پتہ پتے گا۔ اگر کوئی کھٹے بیٹھے کا پتہ پتہ دیکھے گا تو کہے گا کہ بھائی میرا دل تو دوسری طرف تھا مجھے کچھ خبر نہیں۔

مجھے وہ پراہیک حکایت یاد آگئی کہ حضرت مولانا حیل احمد صاحب سہارنپوری کے یہاں سے آئے تھے جانی مقول صاحب بہت نیک صاحب تھے اور حضرت سی کے یہاں ان کی پردوش ہوتی تھی۔ تھاق سے چار پانچ روڑ تک مسلسل چنے کی دس بکتی رہیں۔ اور ورنہ تو آدمی سے چار ڈکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے جس تک کہ غذا نہ بدے۔ ابوں نے اپنی بہن سے کہا کہ کیا تمام روٹیں منٹ منٹ کر ایک ہی چنے کی دس روٹ لگی ہے ہفتہ بھر ہو گیا ہے اس تک دس کوئی کھاتے ہوئے دس جیڑ گیا کبھی دوسری دس بھی چکایا کرو۔ بہوں نے گلے دس دس کی دس پکائی۔ کھانے کے بعد کہنے لگے۔ آج پھر وہی چنے کی دس پکائی۔ ابوں نے کمر پہا تھا ہر کہہ آ نکھیں ہیں کہ بہن چنے کی دس ہے ہاش کی؟ تو کہے گئے کہ مجھے کچھ دھیان نہیں رہا میں سمجھ کر دس چنے کی دس کھا رہا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ چکھنا دس سے ہوتا ہے۔ روٹیں چکھتی۔ کھٹے بیٹھے کا، نقد اس کا حساس اور اس کا دور اس یہ سب دل سے متعلق ہے۔ اس کے اصل چیز سان کے دس میں دس سے اور ہائی سب اعضا دس کے تابع ہیں۔

مرکز اصداغ قصب ہے۔ دماغ بہت اعلیٰ چیز ہے مگر دماغ تحصیل رتا ہے اس عمر کی جو قصب کے در پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قلب ہے اس علم حان کو دماغ کے سامنے پیش کرتا ہے دماغ کی تہوں میں پھر کھاتا ہے پھر نظریہ بن جاتا ہے اور طریقہ سے پروگرام بن جاتا ہے پروگرام سے اس شعلت ہو کر پانی بن جاتا ہے۔ قلب اگر دماغ کے اندر علم پہنچتی تو نظریہ ممتا۔ پانی وجود میں آتی۔ اسی لئے شریعت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ دل اصل ہے دماغ اس کے تابع ہے۔ ہاتھ پیر بھی اس کے تابع ہیں۔ پیٹ وریٹھ بھی اس کے تابع ہیں۔

اسی بناء پر میوہ علیہم الصلوٰۃ و السلام نے صلاح کا مرکز دل کو بنا دیا ہے کہ گردہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نگاہ بھی

میں گری، جبر سے بھی ریادہ ہے، اور دل پھر اس طیف جو ہر کو پکاتا ہے اور پکائے سے ایک حلیف بھاپ اٹھتی ہے جو کنگھوں سے نظر نہیں آتی وہ بھاپ رگ و پے میں سرایت کرتی ہے سے اظہار کہتے ہیں کہ یہ روح حیوانی ہے اسی روح سے دلی میں حس ہے، احساس ہے عقل ہے زندگی ہے۔ اطباء کی اصطلاح میں اس کو روح حیوانی کہتے ہیں۔

اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام روح نسیم ہے، اس کو نفس بھی کہتے ہیں۔ نفس کے معنی چھوٹے اور پھیلنے کے ہیں چونکہ یہ پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اس بناء پر اس کو نفس بھی کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے رہے۔ انسان کی زندگی کا وہی حیوانی پیدا کرتا ہے جس سے انسان کے بدن میں حس حرارت اور احساس وغیرہ طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا معلوم ہو کہ بدن میں قلب اصل ہے دماغ اصل نہیں ہے۔ تمام اعضاء کا تحقق قلب سے ہے دماغ سے نہیں، ورنہ زندگی کا مدار بھی دل ہی پر ہے۔ عمل کا جذبہ بھی دل ہی سے بھرتا ہے۔ محبت اور عداوت بھی دلی سے متعلق ہے۔ جس سے ہزاروں معاملات وابستہ ہیں۔

دماغ قلب کے تابع ہے۔ تو شریعت کا فٹایہ ہے کہ اصل چیز انسان میں قلب ہے دماغ نہیں بلکہ دماغ قلب کا تابع ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ قلب میں جو علم اور شعور ہے وہ بھری ہے مختصر ہے اور بھل ہے۔ دماغ میں جا کر اس کی تفصیل ہوتی ہے اور پھیل کر جزئیات نکلتی ہیں۔ پھر آدمی ان سے نظریات قائم کرتا ہے۔ نظریات سے پھر پروگرام بنتے ہیں۔ تو علم بھالی قلب میں ہے دماغ میں آ کر اس کی تفصیل ہوتی ہے اور چونکہ تفصیل ہوتی ہے اس میں کیسے اس نے دماغ تابع ہے قلب کے برعکس نہیں۔ یہ شریعت کا مضاء ہے اس لئے شریعت اسلام کا موضوع اور مقصد یہ ہے کہ دل کی اصلاح کی جاوے اگر دل درست ہو گیا تو دماغ بھی درست ہے۔ ہاتھ پیر بھی درست ہیں۔ اخلاق بھی درست ہیں۔ مگر انسان کا دل بگڑ جائے تو نہ زندگی ہے اور نہ عمل ہے نہ ہنر ہے نہ کمال ہے کسی شاعر نے کہا ہے۔

مجھے یہ ڈر ہے دس زندہ تو نہ مر جائے کہ رند کالی عبارت ہے تیرے جینے سے

دس زندہ ہے تو سارا انسان زندہ ہے۔ دس مردہ ہے تو سارا انسان مردہ ہے تو دار و مدار حقیقت میں دل ہی کے اوپر ہے کیونکہ سچ چیز دس سے چلتی ہے اس لئے شریعت نے دل کو اپنا موضوع بنایا ہے مگر دس درست ہوگا تو عمل شریعت بھی درست ہوں گے ورنہ سارا بدن درست ہو جائے گا اور دماغ بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر قلب بگڑ گیا تو دماغ بھی خراب رہے گا اور تمام اعضاء بھی خراب رہیں گے۔

مذہب حقیقی قلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ یہ سارا دماغ سے ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی دس سے ہوتا ہے۔ مثلاً آپ بھرے ہاؤس میں جائیں اور چھی اچھی بیٹھیں دیکھیں بڑے اچھے اچھے مناظر سامنے ہیں۔ جب آپ وہاں آئیں گے تو آپ کا دوست کہے گا کہ بھائی! آج تو بڑی بڑی عمدہ عمدہ باتیں دیکھی ہیں۔ یہاں تو بڑے اعلیٰ اعلیٰ مناظر ہیں۔ بڑی بہترین سڑکیں ہیں صاف

ٹھیک ہو جاتی ہے کاس بھی درست، ناک بھی درست، یہ غلط ہے تو ساری چیزیں غلط ہیں۔ اگر دل میں خرابی ہے اور نیت بری ہے تو نگاہ بھی، محالہ غلط جگہ پر پڑے گی اور دل میں تقدس، تقویٰ اور صلہ رت ہے تو نگاہ بھی غلط جگہ نہیں جاے گی۔ اگر دل میں صلاح تقویٰ ہے تو غلط قسم کی آوازیں باجے گا جیسے کہ اس طرف توجہ بھی نہ کرے گا اور اگر دل میں دیانت و تقویٰ نہیں ہے تو اس کے سنے جا رہا نا جا ز سب برابر ہے۔ باجے گا جیسے کہ اس طرف آوازیں بھی سنے گا، حصار آوازیں بھی سنے گا۔ اگر دل میں دین ہے تو راستہ درست رہے گا، انجی چیزوں کی طرف طبیعت جائے گی بری چیزوں سے ہٹ جائے گی۔

انٹائے قلب چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ "لَنْ تُقْبَلَ قَلْبُكَ" ○ کہ جب تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو تم اپنے دل سے فتویٰ لے لیں کرو، دل آدمی کا مخلص ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آپ بے دوست کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ جائید میری ہے ملاں کی نہیں۔ حاکم نے دل سے جانتا ہے کہ یہ کسی کی ہے میری نہیں ہے۔ آپ نے کانونی طور پر مقدمہ بنایا تا کہ جائیداد میرے نام پر آجائے۔ اس پر وہ کہہ بخشت کریں گے ممکن ہے آپ کا میب بھی ہو جائیں، جائیداد آپ کی ہو جائے گی، مگر دل آپ کا ممت کرے گا کہ کہنت تو میرا حق مار رہا ہے۔ دل فتویٰ دے رہا ہے کہ میں تیری نہیں ہے۔ اگر آدمی دل کی طرف متوجہ ہو جائے تو سارے قصے ختم ہو جائیں لیکن بات تو یہ ہے کہ لوگ مصعب کے پیچھے رہتے ہیں۔

ایک عالم نے فتویٰ دیا جو کہ مرضی کے خلاف تھا۔ اب اس سوال کا دوسرا رخ بدرا کرتی بھیج دیا۔ اب اس فتوے کا دوسرا جواب آ گیا وہ بھی مرضی کے مطابق نہ تھا۔ اب پھر تیسرے مفتی کے پاس بھیج دیا تو جو فتویٰ مرضی کے مطابق ہوا اس پر عمل کر دیا اور جو مرضی کے مطابق نہ ہوا اس پر عمل نہ کیا۔ یہ کوئی شریعت کا حکم ہے؟ یہ کیا شریعت کا پیرو ہے؟ یہ تو اپنے نفس کا تابع ہے، نفس میں جو چیز آگئی چاہتا ہے کہ اس کے مطابق فتویٰ مل جائے، اس لئے شریعت نے کہا کہ معقوب سے فتویٰ بعد میں بیٹا پہلے اپنے دل سے فتویٰ لے لو، دل انسان کا مخلص ہے وہ سچا مشورہ دے گا اور صحیح فتویٰ دے گا۔

ایمان کا محور یا اول قلب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت سہم نے دل کو پکڑا ہے اور اسی کا اعتبار کیا ہے کہ انسان کے ضمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور بحث سے اور نفسانی خواہشات سے جو بھی رے قائم کرے دل اس کو جانتا ہے کہ وہ غلط ہے، ہاتھ چوری کرتا ہے مگر دل ممت کرتا ہے کہ تجھے حق نہیں دوسرے کے مال چرانے کا، اگر دل کی بات مانے تو کبھی چوری نہ کرے۔ بہر حال دل انسان کا اصل ہے اس لئے شریعت نے دل کو تھام لیا ہے کہ اس کی صلاح کرو، ہیا درست ہو جائے تو سارا انسان ہی درست ہو جاتا ہے اور بغیر اس کے انسان درست نہیں ہو سکتا۔

غالب ہے، مثلاً آپ غافل میں آ رہے ہوئے ہیں بڑی خوشگوار نیند آ رہی ہے۔ اچانک مومن نے آواز دی **حَسْبُ عَمَلِ الصَّالُوۡةِ حَسْبُ عَلٰی الْفَلَاحِ** ”دوڑو نہڑی کی طرف“ دوڑو کامیابی کی طرف“۔ آپ نے بلیک نہیں کہا تو کہیں گے کہ نفس کی محبت غالب ہے اور اگر آ رہے ہیں چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور وضو کیا در مسجد میں گئے تو بڑی ہی تو کہیں گے کہ محبت خدا اور رسول غالب ہے۔ تو کمرؤ کے وقت ہی آدمی جدھر مائل ہوتا ہے اسی طرف کی محبت کا حکم لگادیا جاتا ہے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک میری محبت اولاد، ماں باپ وغیرہ سب کی محبت سے غالب نہ ہو جائے کہ جب ماں باپ کی محبت میری محبت سے ٹکرے تو مجھے اختیار کرو، ماں باپ کو چھوڑ دو۔ اور جب میری محبت اولاد کی محبت سے ٹکر جائے تو مجھے اختیار کرو، اولاد کی محبت کو چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام میں محبت نبویؐ تین عاصبات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو صبیحہؓ نے بھی اس محبت کی وجہ سے وطن چھوڑ دیا۔ گھر بار چھوڑ دیا۔ عرب و اقارب چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لئے۔ مدینہ میں ساری تجارتنیں ترک کیں، اور مدینہ میں غربت کی زندگی اختیار کی۔ لوگوں کو کس چیز نے مجبور کیا؟ یہ مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو تھی۔ اس محبت کی وجہ سے عیش و آرام کا سب سامان ترک کیا، مفلس و فاقش ہو کر رہنا گوارہ کیا مگر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا۔

مقامِ صِدِّقِیَّتِ حدیث میں ایک واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں ۳۳ صحابیؓ شریک تھے۔ ان میں صدیق کبرئیں اللہ تعالیٰ عز بھی موجود تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے بعد میں وہ ایمان لائے وہ اس غزوہ میں کفار کی طرف سے لڑے کے لئے آئے تھے ایمان لانے کے بعد ایک روز صدیق اکبرؓ سے عرض کیا کہ باہان غزوہ بدر کے موقع پر کئی موقعے ایسے آئے کہ آپ بالکل میری کموار کی زد پر تھے، مگر میں وار کرتا تو آپ بچ نہیں سکتے تھے۔ مگر نے سوچا میرے باپ میں کس طرح ان پر حملہ کروں تو میں ایک طرف ہو گیا، یہ بات بیٹے نے باپ سے کہی ”حضرت صدیق کبرئیں اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھوٹے موقعے آئے ہیں کہ میں اور تو آمنے سامنے آگئے تھے۔ بیٹے نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ مجھے خبر نہ ہوئی اگر تو میری زد پر آتا تو میں سب سے پہلے تجھے قتل کرتا۔ اس واسطے کہ تو دشمنِ حقاری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درسوں کی محبت کے مقامے میں اواد کی محبت کوئی چیز نہیں ہے۔“

غلبہ محبت معصوم ہو ہے کہ میان جب کسی کے دل میں مھر کر جاتا ہے در محبت غائب جاتی ہے تو اپنے کو س محبت کے بدلے نرا دخت کروتا ہے۔ پھر محبوب کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے اس کے مقابل میں نہ اور دے محبت رہتی ہے۔ دونوں مال باپ کی محبت کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ سب کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک ہی محبت غائب آتی ہے۔ صحابہ کرمؓ نے جہنم کیس۔ چاہیدیں چھوڑیں، تجہرتیں ترک کیس، یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

محبت کا نتیجہ تھا۔ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ کی اس لئے کہ رسول کی محبت غالب تھی تو پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ محبت ہو۔ محبت نہیں تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو پھر اس میں نہیں۔ تو بنیادی چیز محبت ہے۔ اسی واسطے محبت پر وارد کیا گیا ہے۔ یہی صحابہ کا طریق تھا اور یہی بعد میں بنی اللہ کا طریق رہا ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کی محبت غالب ہوتی ہے اس کی ساری ادائیں محبوب بن جاتی ہیں۔ اس کا چہرہ پھر نا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اس کا لباس بھی محبوب بن جاتا ہے اور اس کا ذکر و رچ چاہی محبوب بن جاتا ہے۔ لہذا محبوب سے ہی محبت نہیں ہوتی بلکہ اس کے نام سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔

کسی نے مجھوں کو دیکھا کہ سب کے مکانوں کی اینٹ اینٹ کو چومتا پھر رہا ہے کسی نے کہا۔ احمق! تو یہ کیا کر رہا ہے اینٹوں میں کیا رکھا ہو ہے اور اینٹوں کو چومنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس نے وہ شعر میں جواب دیا۔

افضل الدینار دیار بیلسی
کہ میں لیلیٰ کے مکان پر جب گزارتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس اینٹ کو چومتا ہوں۔ کبھی اس دلیر کو چومتا ہوں اور کیوں چومتا ہوں۔

وما حُب الدینار شغف قلبی
ولکن حُب من نزل الدینار

مجھے ان اینٹوں سے محبت نہیں ہے وہ جو اس اینٹوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے محبت ہے اس کی وجہ سے ان اینٹوں سے محبت ہو گئی ہے، اس کے کتے سے محبت ہو گئی ہے اس کی بلائیں میں سے کبھی تیار ہوں۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو ایک محبوب ہی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جو چیز اس کے نام سے ملگ جاتی ہے وہ بھی محبوب بن جاتی ہے۔ چونکہ آپ کو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گنبدِ احقر ابھی محبوب ہو گا۔ سب کی زیارت کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گر ایک آنکھ گنبد پر پڑ جائے تو یہ آخرت کی سعادت مل جائے گی۔ وہ کیوں؟ اس لئے کہ گنبدِ حاضر خود محبوب نہیں بلکہ اس میں حواءِ ام فرما میں اصل میں وہ محبوب ہیں۔ چونکہ اس گنبد پر نام لگ گیا ہے اس کا اس سے وہ بھی محبوب ہو گیا گنبد تو پھر قریب ہے، مدینہ سے محبت ہے فخر، کوہِ یحیٰ مدینہ تو صرف ایک شہر ہے جیسے ہمارے یہاں شہر ہیں۔ یہ شہر زیادہ خوبصورت میں، وہ شہر تناخو بصورت بھی نہیں مگر پھر بھی محبت ہے اصل میں محبت ہے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وجہ سے گنبدِ حاضر ابھی محبوب ہو۔ اس محبت کی وجہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب ہوئی اسی محبت کی وجہ سے مدینہ بھی محبوب ہو۔ تو سلسلہ سلسلہ ہر چیز تک محبت پہنچ جاتی ہے۔

آپ بیت اللہ شریف کی اینٹ اینٹ کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ بیت اللہ کے مقام پر علی ربانی ترن ہوئی ہے۔ اصل میں محبت اللہ سے ہے چونکہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے اس لئے اس سے بھی محبت ہوئی ہے۔ اور جب خانہ کعبہ محبوب ہو تو پوری مسجد حرام بھی محبوب ہو گئی اور اس کی محبت ظاہر ہوئی اس طرح پر کہ آپ اس

کی عظمت کرتے ہیں۔ اس کی طرف مٹھ لے کر پڑھتے ہیں جب مسجد حرم محبوب سوئی تو مدح و تحسین کی طرح ہوا ہے اس مسجد حرام کا لہندہ شہر بھی محبوب بن گیا۔ اچانک حجاز میں واقع ہے تو ہماری مقدس کہتے ہیں یہ نکندہ سارے حجاز سے محبت کو گئی ہے۔ تو حجاز کے جتنے شہر ہیں اس سب سے محبت کو گئی۔ یہ پڑوسی سے اس کا ہند یہ بھی محبوب سے ذریعہ دلی کے اس میں محبت تو ہے فقط ایک محبوب بن کر محبوب بنیں رہتا ہے محبوب کی ساری میں محبوب بن جاتی ہیں چنانچہ اس میں بھی محبوب بنیں محبت حبس کا طریقہ بھی محبوب بنیں ان کا طریقہ بھی محبوب بنیں پسندیدہ اور محبوب ہیں

تاکثر محبت بہر حال میں سے توحید کا مسند پیدہ ہوا تا کہ یہ محبت کا اثر سے توحید بہ توحید محبت حجاز کا دورہ میں۔ محبت کی تادوار رتی ہے بنی ریح صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے پھر اس طرح آپ اپنے گھرانے تھے۔ کسی طرح بھی کر لیا۔ ہر طرح آپ راہروا تے تھے کسی ڈھنگ سے کر رہا جس ڈھنگ سے دشمنوں سے رہنا کرتے تھے وہی ڈھنگ تم بھی تھا کہ اس چرواہے سے توحید سے توحید نہ چاہے گا۔

توحید کو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال سے توحید سے توحید سے توحید سے توحید کی پیروی سے محبت ہوئی یہاں محبوب کی دل محبت ہے اور سب ذات محبوب سے توحید کی بھی محبوب ہوں گی۔ آپ کا حرم اسلام اور بھی محبوب ہوگا۔ مہاجر محبت سے پیچھے کی چلی گئی اس نام توحید سے کہ شرعیہ میں حیران ہو کر رہا عاصی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کی اس میں حیران رہتے ہیں حتیٰ کہ معاملات و معاشرت میں بھی سب پیروی کریں گے تو صدیقی میں جائیں گے

سولنے کا مسنون طریقہ و رقت اور کی میں رہتا ہوں۔ مثال سے طور پر مہر سوتے ہیں اس میں بھی ہم کر دیکھیں میں پاد میں مت کہ اس طرح سے سول میں کس طرح سے صبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سول تو ہے سول تصور کے طریقے پر سول گئے تو عبادت بن چاہے گا۔ اور انی چو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر سول گا پت پت سولے آو دھائیٹ کیا نہیں کر لیا میں کر لیا پر سولے گا۔ اس میں چو طریقہ سے سولے ہیں۔ ان ٹائپ روتو سے سولے رہا سولے چو طریقوں میں ہم آو ہیں سولے گئے بلکہ پند تیر سولے کے

ادھائیٹ کو توحید میں سولے رہا دیکھا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ میں ادھائیٹ سے سولے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں سے متنبہ کر کے سولے فرمایا کہ سولے ابوہریرہؓ ادھائیٹ کر رہے ہوں اس لئے کہ۔ وہاں کی ٹیٹ سے۔ اس کو ہم سے مرگھیت کر جسم میں داخل یا چاہے گا۔ اس لئے مومن کا کام میں کہ وہ جسموں کی تربیت حق کرے وہ جسموں سے متنبہ کرے۔ اور پھر ادھائیٹ صحت سے متنبہ ہوتا ہے۔ اس سے تمناں سے پت پت چوٹی میں ملے ہے کہ کسی عزیزی میں گرہ لگا چاہے اور

ہیٹ میں در و شروع ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے اس سے شریعت نے حکم دیا سمجھ ہے۔ مگر سوتے سوتے اوندھا ہو جائے وہ دوسری بات ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے اپنے رادے سے آدنی اوندھا نہ بیٹھے۔ ①

اب رہ گیا چت لیٹنا تو چت لیٹ کر سونا جازز تو ہے۔ شرعاً ممنوع نہیں مگر شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ اس واسطے کہ چت لیٹنا بے قابو ہوجانے کی علامت ہے۔ اور جب آدنی بے بس ہو جاتا ہے تو چت لیٹ جاتا ہے اسی واسطے اگر کوئی پچواں کسی کو بچاؤ دے تو کہتے ہیں کہ چاروں شانے چت گرا۔ کوئی نہیں کہتا کہ چاروں شانے پٹ گرا۔ کیونکہ جو پٹ ہوتا ہے وہ اوندھا ہوتا ہے اسے کچھ قابو ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ ٹیک کر کھڑا ہو جائے مگر چٹ لینے والا بالکل بے قابو ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لئے ضعیفوں کی ہیئت پسند نہیں کی گئی، مومن کا کام ہے مضبوط ہونا مومن کا کام بیماروں کی طرح پڑنا نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے ”الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ حَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ“ ② تو یہ مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے، قوت ہوگی تو جہاد کرے گا، قوت ہوگی تو جہاد کرے گا اور ضعیف بیمار چار پائی پر بس پڑا ہوا ہے۔ نہ جہاد کے کام کا نہ جنگ و جدل کے کام کا، نہ مجاہدے کے کام کا کسی کام کا نہیں، یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ پسند کیا ہے کہ ہر معاملہ میں بہادرانہ افعال صادر ہونے چاہئیں۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے آدنی مریکوں اور ضعیفوں کی چار نہ چلے بلکہ اس طرح چلے بلکہ اس طرح چلے کہ دیکھنے والا دیکھے کہ اس کے بدن میں کچھ جان ہے، کچھ قوت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے تو رکاب میں بھر رکھ کر سوار نہیں ہوتے تھے کہ یہ بھی ایک قسم کی حماقتی ہے کہ آدنی بغیر رکاب کے سوار نہ ہو سکے بلکہ گود اور پھیل کر سوار ہوتے تھے تاکہ شجاعت اور بہادری ظاہر ہو۔

بہر حال اسلام نے مومن کے لئے کوئی ایسی حرکت پسند نہیں کی جس سے ضعف پکٹتا ہو۔ مجبوری ظاہر ہوتی ہے در چونکہ چت لیٹنا بے قابو ہونے کی علامت ہے۔ ضعیفوں اور بیماروں کی علامت ہے اس لئے جازز تو ہے۔ شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی مگر اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اب رہ گیا پائیں کروٹ سونا تو مخالفت تو اس کی بھی بہین جازز ہے مگر پسندیدہ یہ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ پائیں جانب قلب ہے۔ جب پائیں کروٹ پر سونے گا تو آدنی کے قلب کو راحت زیادہ ملے گی اور جب راحت زیادہ ملے گی تو نیند گہری آئے گی اور جب نیند گہری آئے گی تو اندیشہ ہے کہ تھک چکا ہو جائے در صبح کی نماز بھی قضا ہو جائے۔ اور دوسرے معصومات قضا ہو جائیں۔ اس لئے شریعت نے پسند نہیں کیا کہ آدنی اتنی زیادہ راحت کرے کہ گھوڑے سچ کر سوجائے در مردوں سے شرط باندھ کر سوجائے۔ آدنی کو چوکنا ہو کر سونا چاہئے تاکہ جس وقت چاہے آنکھ کھلے۔ آدنی کا قلب مضبوط ہو۔

① السنن لابن ماجہ، کتاب الادب، باب الہی عن الاضطجاع علی الوحہ، ص ۲۶۹، رقم ۳۷۲۵ حدیث صحیح ہے
دیکھئے صحیح وضعیف ابن ماجہ ج ۸ ص ۲۲۳ ② السنن لابن ماجہ، کتاب الوضوء، باب التوکل والیقین
ص ۲۶۳، رقم ۳۱۶۸، ورواہ المومنین القوی وحبہ الی اللہ

راحت میں عرق ہو کر بے قابو نہ بنے۔

اسی واسطے عزم پیدا کیا کہ اگر آدمی سوتے وقت یہ ارادہ کر کے سوئے کہ ہماری کچھ جمع کو چھ بجے کھٹنی چاہئے تاکہ جماعت قضا نہ ہو تو ٹھیک چھ بجے کچھ کھٹکی کی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ نہ کھسے۔ اٹھنا نہ اٹھنا تو آدمی کے نفس کی بات ہے۔ سستی سے نہ اٹھے مگر آنکھ ضرور کھل جائے گی۔ تو معبوط عزم و ارادہ ضرور کام کرتا ہے اس کے لئے شریعت نے طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ سورہ کہف کی جو آخری آیتیں ہیں وہ پڑھ کر سو کر کہیں ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كُنَّا لَكُمْ حَسْبًا لِّمَنْ لَّدُنْهُ حَسْبُ الْغَرْدُوْسِ﴾ ﴿١٠٨﴾ تا آخر سورہ۔ اس آیتوں کا اثر یہ ہے کہ اگر ن آنکھیں پڑھ کر ارادہ کر کے کھلاں وقت اٹھتا ہے تو ضرور آنکھ کھلے گی۔ مگر پہلی چیز عزم و ارادہ ہی ہے کہ ارادہ کر کے سوئے کہ مجھے کھٹنا ہے اور اگر ارادہ کر کے سوئے کہ مجھے تو سونا ہے چاہے شے نہ اٹھے تو کھٹ بجے سے پہلے آنکھ نہ کھلے گی۔ انسان کے ارادے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت دی ہے، انسان کی عمر ست کو بڑی طاقت بخشی ہے۔ ارادے پر اس آیتوں کو بھی پڑھتے تو یہ وہ مدد ہوگی۔ بہر حال شریعت کا نفع یہ ہے کہ گہری عیدمت ہو کہ سارے ذکار و سارے اعمال، ساری نمازیں عید کی بندوبست میں، اس سے شریعت نے پسند نہیں کیا کہ انسان ہا میں کروٹ پر سوئے اور گہری عید سوئے۔

بہائیں کروٹ رو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے اور یہی سارے جیاء و مسلمین کا طریقہ رہا ہے۔ آپ وہاں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ جب آدمی دائیں کروٹ سوئے گا تو قلب متعلق رہے گا اور جب دایرہ الٹ گیا تو زیادہ رحت نہیں ملے گی قلب چونکہ رہے گا۔ ایسی عید نہیں ملے گی کہ جس میں آدمی غرق ہو جائے اس لئے دائیں کروٹ پر بیٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا ہے اور دوسری بیٹوں کو ممنوع قرار نہیں فرمایا مگر پسندیدہ نہیں فرمایا کیونکہ دوسری بیٹوں میں موسم کا مقصد اصلی قوت ہو جاتا ہے۔

میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز روزہ تو بنائے خود عبادت ہے مگر عام زندگی میں بھی آپ آزدنیں پیدا کئے گئے بلکہ قانون حد و حد کے پابند بنائے گئے ہیں کہ سو تو اسی ہیئت سے سو جس ہیئت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، کھانے پینے تو اسی ہیئت سے تھا جس ہیئت سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیئے رکھتے تھے۔ جب آپ کوئی کام کریں تو اسی ہیئت سے کریں جس ہیئت سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے تھے۔

ابتداء النیام چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی جیسے کہ روایت میں ہے ”کُنْ دَمُؤُنُ اللّٰهِ حَسْبِيْ لِلّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ لَيْثُۙ“ ﴿٥١﴾ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں میں ہمیشہ دایں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ مگر کنگھا کرتے تو پیسے دایں جانب پھر ہائیں جانب، اگر جوتا پہنتے تو پیسے دائیں پیر میں پھر

﴿٥١﴾ بارہ ۱۲، سورہ الکہف آیہ ۱۰۸ ﴿٥١﴾ السلسلہ لسانی کتاب الزہد باب النیام فی الترحیل، ص ۲۴۳،

رقم ۵۴۲۲ حدیث صحیح و صحیح من النسانی ج ۱ ص ۲۵۱

ہائیک ہر میں اگر کرتے پہنچے تو پیدے آستین میں دایاں ہاتھ ڈالتے پھر ہایاں۔ دنتوں میں اگر مسوگ کرتے تو پہلے دائیں جانب لے جاتے پھر بائیں جانب۔ برا بھی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو پہلے اختیار فرماتے تھے۔ لیکن کام سوکن کا ہونا چاہئے کہ ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو پہلے اختیار کرے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کوئی چیز آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے تو دائیں جانب سے شروع فرماتے۔ دائیں جانب تقسیم فرما کر پھر بائیں جانب متوجہ ہوتے۔ اور ہر بری اور خسیس ترین شے کی ابتداء بائیں جانب سے فرماتے تاکہ صاف کرتے تو ہایاں ہاتھ استعمال کرتے استی کرتے تو ہایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ یہ ہے سنت، اگر آپ سنت پر عمل کریں تو آپ کی ساری دین دین بن جائے گی، یہ کھانا پینا، رہا سہا اتباع سنت کی وجہ سے دین بنتا چلا جائے گا۔ اور اتباع سنت کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے محبت کے لیے کی وجہ سے اگر محبت غائب نہ ہو تو آدمی کبھی بھی اتباع سنت نہ کرے بس یہ سوچے گا کہ مطلب کُل جانا چاہئے، کہاں کی محبت اور کہاں کا اتباع محبت غائب رہے گی تو قدم قدم پر خیال رہے گا۔

معیار عقل حضرت تھوٹوئی کے ایک خلیفہ تھے وہ سہارنپور سے سوار ہوئے۔ جانا تھا ان کو کانپور، پہلے سہارنپور کے گئے بہت مشہور تھے۔ ب وہ گنا گناہیں ہوتا وہ گئے بہت ملغم۔ بہت بیٹھے اور بڑے ہی عمدہ ہوتے تھے، تحفے کے طور پر لوگ بہت دور دور تک لے جاتے تھے تو انہوں نے بھی گئے خریدے کہ کا پور جا کر احباب میں تحفے کے طور پر تقسیم کر دوں گا۔ مگر گنوں کا وزن چالیس سیر سے بھی زیادہ تھا اور ایک ٹکٹ سے اتنا وزن نہیں لے جاسکتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ زائد محصول دے دوں گا۔ بابو سے انہوں نے ذکر کیا تو بابو نے ایک ٹیک صورت دیکھ کر کہ بھول بھرا ہے۔ بڑ مقدس دئی ہے، کہا کہ آپ لے جائیں۔ کوئی محصول وغیرہ نہیں ہے۔ گویا اس نے اپنے نزدیک بڑی عقیدت سے کام لیا کہ ایک صالح آدمی ہے کیا اس سے پیسے لئے جائیں۔ اس نے کہا کہ معاف ہے آپ لے جائیں۔

انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب! آپ محصول لے میں اگر ریل میں چیکر آگیا تو محصول بھی لے گا اور جرمانہ ایک وصول کرے گا۔ وہاں ڈبل دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ہم چیکر سے کہہ دیں گے وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب! جب میں غازی آباد اسٹیشن پر دوسری گاڑی بدلوں گا تو دوسرے چیکر آئے گا، وہ جرمانہ وصول کرے گا۔ مال زیادہ ہے ٹکٹ میں تو گنجائش نہیں۔ سفر جتنا زیادہ لمبا ہوگا اتنا ہی جرمانہ بھی ہوگا تو وہاں مجھے چوکن دینا پڑے گا۔ آپ مجھ سے یہیں لے لیں اس نے کہا کہ ہم چیکر سے کہہ دیں گے وہ اس چیکر سے کہہ دے گا۔ وہ آپ کو کچھ نہ کہے گا۔ انہوں نے کہا کہ چھ جب میں کانپور میں اتروں گا اور گیٹ سے پاس ہوں گا تو وہ گیٹ بابو کہے گا کہ بلی (BU LE TY) وہ میرے پاس ہوگی نہیں وہ مجھ سے چو گئے وصول کرے گا اتنے میری جیب میں ہوں گے بھی نہیں اس بابو نے کہا کہ اس چیکر سے کہہ دوں گے وہ اس گیٹ بابو سے کہہ دیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں

کہیں گے انہوں نے کہا کہ میرا ہوگا "ما بونے کہا پھر تمہارا گھر آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گھر تو گر جائے گا۔ مگر خدا دہ عالم نے گریوں پر چھلایا کہ یہ سے کی چوری کیوں کی تھی تو میں کیا جو ب دوں گا۔ تو اب وہ بے چارہ خاموش ہوا اس بابو نے کہا کہ یہ پتھر مجھوں معلوم ہوتا ہے اس راتے میں اللہ تعالیٰ کا نام پیتا ہے اس کو مجھوں ہی کہتے ہیں۔

اہل دنیا عقلمند اس کو کہتے ہیں حوے ایمانی زیادہ کرے، چالاکیاں زیادہ کرے، دھوکہ زیادہ دے، ہست کہتے ہیں کہ بڑا بھاری دانشمند ہے۔ وراگر بے چارہ بھولا بھلا، سیدھا ایمان دہی اور ہمتداری سے پیش آئے اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ پیسے رمانہ کی روح اس میں آگئی ہے مگر حقیقت میں عقلمند وہی سے جو پتی آخرت کو پیش نظر رکھے وہ عقلمند نہیں جو بچم کو بھد دے اور بعد میں مصیبتیں اٹھائے جس کو مود ناروئی نے کہا ہے کہ۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد اوست لرزانہ کہ لرزانہ نہ شد

دیوانہ وہی ہے جو کہ دیوانہ نہ بنا، عقلمند وہ ہے جو عقلمند بنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیوانگی ہی چاہتا ہے۔ حقیقت میں دانشمندی وہی ہے جو شخص اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا نام زیادہ سے گا وہی مقب پائے گا مجھوں کا خطیوں کا۔ اور جو شخص چالاکیاں زیادہ کرے گا وہ لقب پائے گا بل انیہ کے نزدیک دانشمند اور عقلمند ہونے کا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ "يُقَالُ لِلْمُرْجِي مَا غَفَنَهُ وَمَا ظَلَمَهُ وَمَا اجْتَدَهُ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مَشَقُّ قَرْصَةٍ مِّنَ الْاِيْمَانِ" ○ "یک آدمی کو کہا جائے گا کہ کتنے بڑے دانشمند ہے درکنہ بڑا عقلمند ہے، دور کیا وسیع الطرف ہے اور کید دانا ہے اور کیرسانہ بر ہے حالانکہ اس کے قلب میں آ رہے برابر ایمان نہ ہوگا۔" ورنہ کبھی کہ بڑا عقلمند ہے بڑا دانشمند ہے، مگر چونکہ اس میں ایمان کا نشہ بھی نہ ہوگا جو کچھ ہوگی وہ خود غرضی ہوگی۔ دنیا داری اور دنیاسازی ہوگی۔ لے وہ عقلمند نہیں ہے۔ شریعت سے عقلمند کتنی ہے جو اپنے انجیم کو سوچے در دیا کے بارے میں خیال کرے کہ بھل بری جیسی بھی ہوگی گزر جائے گی وہاں جو مصیبت ہے وہ ابدی ہے وہ ہمیشہ جھمی پڑے گی جو کہ قابل برداشت نہیں سے نہ یہاں کی مصیبت باقی رہنے وں ہے اور نہ یہاں کی نعمت باقی رہنے وں ہے۔ اس لئے جو آدمی "سخرت کے مصائب کی رعایت کر کے دنیا کے مصائب کا قتل کرے وہ عقلمند ہے۔ فرمایا گیا ﴿وَسَعَذَابُ الْاٰجِرَةِ اَشَدُّ وَ اَلْقٰی﴾ ① "سخرت کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے وں ہے اور شدید ہے۔" اور یہاں کی مصیبت نہ شدید ہے اور نہ دیر تک باقی رہنے والی ہے۔

رستے کا رنج و راحت اور منزل مقصود اکبر نے کیا خوب بات کہی ہے اور بڑی عمدہ بات کہی ہے مقب ہی اس کا سامان العصر ہے۔ اس بناء پر ن کی بات بڑی حکمت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ۔

① الصحيح لمسلم کتاب الاموال باب رفع الامانة والایمان من بعض القلوب ص ۲۰۲ رقم ۳۶۰

② پاره ۱۶ سورہ صہ الاہیہ ۱۰

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے
جی جیہ ہے در مرنا ہے
یہ کام تمہیں بھی کرنا ہے اور مجھے بھی کرنا ہے اور سب کو کرنا ہے کیونکہ سب ہی کو جینا اور مرنا ہے۔ آگے کہتا ہے۔
رہ گئی بحث رنج و رحت کی
وہ فقط وقت کا گزرنا ہے
رنج بھی گزر جائے گا اور رحت بھی گزر جائے گی، بڑی ہی حکیمانہ بات کہی ہے کہ راستہ کے رنج و راحت
پر نظر مت رکھو اور انجام پر نظر رکھو۔ منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرو، گرمیوں پر پہنچ کر مصیبت میں مبتلا رہے تو وہ
ناقابل برداشت ہے تو اکبرؑ نے کہا ہے کہ راستے کا رنج و راحت فقط وقت کے گزر جانے کا نام ہے۔

یہاں میرے دل میں ایک صبحان یہ پیدا ہوا کہ۔ بات تو بڑی جیسے مدد کی ہے راستے کے رنج و رحت کا خیال
مت کرو مگر منزل مقصود نہیں بتلائی کہ جانا کہاں ہے۔ اسی بناء پر دو تیس شعر میں نے اس میں جوڑ دیئے ہیں اپنی
طرف سے کبر نے راستہ کا پتہ دیا ہے، میں منزل کا پتہ بتا دیتا ہوں کوئی شرع نہیں ہوں اور نہ شعر کہتا میرا مشغلہ
ہے، پھر کبر حبیب شاعر اور اس کے شعر میں اپنا شعر ملا لیا ہے جیسے مجلس میں ناٹ کا پتہ نہ لگا دیں بس ایک تک
بندی ہے جو میں نے کر دی ہے اور میں نے اکبر کے اشعار پر اضافہ کر دیا ہے۔ تو دوسرے میں رستے ہی کے بارے
میں ہیں ان میں ایک آخری منزل کے بارے میں۔ اکبرؑ نے تو کہا ہے کہ۔

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے
جی جیہ ہے در مرنا ہے
رہ گئی بحث رنج و رحت کی
وہ فقط وقت کا گزرنا ہے
گے میں کہتا ہوں۔

رہ گیا عز و جاہ کا جھڑا
یہ تخیل کا پیٹ بھرتا ہے
یعنی عزت ہم کہتے ہیں یہ فقط خیالی شے ہے در خیال بھی دوسرے کا۔ گر ہمارے خیال سے ہماری عزت
ہو تو جو نہیں گھٹے ہم خیال کے ہٹھے ہیں کہ ہم سے بڑ کوئی نہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ دوسرا بڑ مانیں تو عزت ہوتی
ہے ہمارے خیال باندھنے سے عزت نہیں ہوتی ورنہ دوسرے کا خیال آپ کے قبضے میں نہیں۔ غریبوں میں گیا مس
جب ہی ذیل ہو گئے۔ آج خیال یہ ہے کہ فلاں آدمی بہت بڑا ہے اس کے گلے میں پھوٹوں کا مار ڈال دیتے ہیں،
لیڈر بن جاتے ہیں اور کل کو خیال بدل گیا تو دوسرے کے گلے میں ڈال دیا۔ پیسے کی ساری عزت ختم ہو گئی۔ بس
ذیل ہو گیا یہ صرف خیالی عزت ہے۔

اصل عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ جن تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ﴾
وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ ① تو اصل عزت یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی ہے، اس لئے میں نے کہا کہ۔
رہ گیا عز و جاہ کا جھڑا
یہ تخیل کا پیٹ بھرتا ہے

در میں آگے کہتا ہوں۔

قابل ذکر ہی نہیں خورد نوش یہ بھی کی خو سے لڑنا ہے

کھانا پینا یہ کوئی قابل ذکر نہیں اس لئے کہ یہ کوئی کماں کی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ چوپائے بھی کھاتے پیتے ہیں گرا آدمی نے کھالیا تو کون کمال کیا ہے۔ جانور کی حد سے نہیں لنگے گا۔ وہ بھی کھاتے ہیں تو کھانا کوئی کماں کی بات نہیں ہے۔ بہر حال تم چیزیں ہو گئیں اکبر نے کہا تھا کہ راستے کے رنج و راحت کی پروہ مت کرو، یہ گزر جانے والی ہے، میں کہتا ہوں کہ کھانے پینے کا خیال مت کرو یہ تو جاہوروں کی علامت ہے نہ عزت و ذلت کا خیال کرو کیونکہ وہ خیال شے ہے بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے کا راہ کرو اور کوشش کرو۔ سخی شعر میں سی کا پڑ دیا ہے

مقصودِ زندگی ہے طاعتِ حق نہ کہ فکرِ جہاں میں پڑنا ہے

مدارِ نجات اصل مقصدِ طاعتِ خداوندی ہے یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا مگر محنت کر کے دنیا کا جغرافیہ یاد کر لیا اور اس پر عبور بھی ہو گیا کہ بنگلور میں اسنے درخت ہیں، قدس شہر یہ ہے، آخرت میں ایک بھی نہ پوچھا جائے گا۔ گرانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کسی سنت پر عمل کیا۔ علم دین کیا سیکھا تو آپ کہیں کہ حضورِ اعبادت تو نہیں کی بہت دنیا کا جغرافیہ لے کر آیا ہوں یہ کام نہیں دے گا کیونکہ اس سے نجات نہ ہو سکے آپ کہیں گے کہ معلوم کر کے آیا ہوں کہ دنیا میں تھے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں پہاڑ کھنڈے کے لئے نہیں بھیجا تھا بلکہ تم کو طاعت و عبادت کے لئے بھیجا تھا۔ قانونِ خداوندی کی پابندی کے لئے بھیجا گیا تھا، وہ بتاؤ کتنی کی ہے۔ نجات کا مدار اسی پر ہے نہ جغرافیہ پر نہ سائنس پر نہ جدید تعلیم پر اس آخری شعر میں مقصدِ زندگی و منزل کا پتہ دیا گیا ہے۔

محبت کی تلخیاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز محبت ہے پھر محبت سے ایمان بنتا ہے پھر اس ایمان ہی کی وجہ سے اعمال ہاتھ پیر پڑتے ہیں اور انسان کی زندگی فنی ہے۔ محبت سے ہی سہرا کام چلتا ہے۔ آدمی اس محبت میں مصائب بھی جھیلتا ہے۔ تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، مگر اللہ دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے تو پرواہ بھی نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ اہلِ اللہ جیل خانے میں بھی گئے مگر انہیں پرواہ نہیں ہوئی کیونکہ تعلق مع اللہ قوی ہے۔ فقر و فاقہ آپ مگر نہیں پرواہ تک بھی نہیں اس لئے کہ دل میں تعلق موجود ہے۔ قلب مطمئن ہے اور گردل کا تعلق اللہ سے نہ ہو تو انسان ہمیشہ ڈالوس ڈول رہے گا۔ ہمیشہ اس پریشانی اور پراگندگی و تشویش میں ہی رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ کسی اور چیز میں نہیں۔

کروڑوں کا مالک ہو اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ بلکہ قلب بے سکون، غیر مطمئن، پریشان، پراگندہ ہی رہے گا کہ اس کی حفاظت کیسے کروں اسے ڈاکو۔ سے چائیں کہیں پہرید رہیں۔ کہیں چوراسی ہیں کہ چوروں سے حفاظت کرتے ہیں، مگر قانونی چوری بھی تو ہوتی ہے اس سے کیسے حفاظت کرے گا؟

بہت سے لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر چوری کرتے ہیں۔ ڈاکو ڈاکو ہیں مثلاً کہیں فیس کی شکل میں

تم وکلاء کے پاس جا رہی تے۔ کہیں بیرونوں سے پاس جا رہی ہے۔ کہیں ڈکٹوں کے پاس جا رہی ہے غرض وہ یہ کیا ایسا ہو جا رہا ہے اسے سرافقت۔ یہی لی پریشانی ہے۔ اس سے سکون ملتا ہے نہ مذمت سے سکون ملتا ہے اگر سکون ملتا ہے تو صرف اللہ سے اس میں ملتا ہے۔ ﴿الابعد کبر لہ مظمین انقوب﴾ ① اللہ ہی کے ذکر سے اس شخص پاتے ہیں۔

ایک دور سے جس میں ملتا وہ تو تنہا کی چیز ہے سے لکھا وہاں استغفار اور مقصود مت بناؤ۔ اس سے محبت مت کرو۔ اس میں اس مت لگاؤ جس کو چار طریقے پر تنہا کرو۔ اچھا کھا، بھی لکھا، اچھے مکان میں بھی ہو۔ مگر مکان کو حد مت سمجھو۔ اس کو حد مت بناؤ، خام سمجھو محبت کے لئے ہمارا مصلیٰ نبی علیہ وسلم کی دلت و اختیار کرو۔ ہماری مدد کی یہ ہے کہ اس پر دوست نظر ہاتھ اور پاؤں کا راز میں لگے ہو اس میں درجہ ملے ہو سے غافل نہ ہو۔ ملک کے اندر کدیاں میں رہا تو ہر طرف سے بھی کرو۔ درامت بھی کرو۔ جب تک اس دنیا میں ہے گا سب ہی کام کرے گا اور کب بھی چاہیں مگر اس کی توجہ اللہ کی طرف رہی چاہئے، اس سے تجارت بھی، نہ رست ہے گی۔ سب چیزیں صحت مندی جلی حادیں گے۔ تو اصل چیز سے قانون کی پیروی اور وہ ہمیں ملتی جب تک محبت نہ ہو۔ تو محبت اصل ایمان اور اصل سلام ہے اور۔

در محبت تلخیص شیریں

یہی محبت میں مقبول بھی شیریں بی حافی میں نہایت آدلی کا احسان محبوب کی طرف رہتا ہے انھیں کی طرف نہیں رہتا، اس لئے وہ شیریں ہو جاتی ہیں۔ و محبوب کی ہر دامنوں میں جاتی ہے۔ غلبہ ادب ہمارے حضرت حاجی مدد مذکور جب قدس سرہ حوالہ کی ساری جماعت دیو بند سے شروع طریقت ہیں کار و پیاد میں سے ہیں اس ۱۸۵۰ میں نبیوں سے جہاد کیا ہے پھر حضرت مدد معظّمہ کی طرف ہجرت فرمائی وہیں ان کی وفات ہوئی۔ مدد معظّمہ میں پہنچا رپوری عمر کھی یہ وہاں نہیں پہنچا۔ انھوں نے شروع شروع میں تو اتھاتی بات سمجھ مگر جب کاہ رنگ کا عین لاتے تو ان سے فرماتے کہ دوسرے رنگ کا، وہ سفید و زرد ہے جو انہیں پہنچا گا۔ جب لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حضرت کا طریقہ ہے تو پوچھ کہ حضرت ایسا ہوتے میں کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا مداف یہ ہے دب و راج و تارے کو در رنگ میں پے پیراں میں تنہا مردوں، حالانکہ یہ وہاں پہلے شروع حارے کوئی قیامت نقصان میں سے مگر چونکہ اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو آدمی اس چار چاروں کو بھی ترک دیتا ہے کیونکہ اس چار چیر کے استعمال کرکے میں ادب مانع ہوتا ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ مجھے حیا آئی ہے۔ ہے کہ وہ رنگ حیا بیت مدد کے مداف کا سے اس کو پاؤں میں ہاویں۔

تو طے بات ہے کہ چار چار کر کے بحث نہیں یہ تو محبت کا مدد سے جو کہ محبت خداوندی تھی اسے سچی کی

کے مطابق محبت کعبہ بھی کسی قدر غائب تھی کہ اس رنگ کو پاؤں میں، ناگوارہ کیا۔ کیا دہ کی ابھی تھی۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کلیر تریف جاتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ کلیر کے مراد کی بابت کرنے کے واسطے کلیر، رڈی سے پانچ میل دور ہے، نہر کی پڑی پڑی پر چلے جاتے تھے۔ اب تو سون کا بھی انتظام ہے اس رہنے میں لوگ عموماً پیدل ہی جاتے تھے تو حضرت جب نہر کی پڑی پر جاتے اور سامنے فیر ہوتا تو حوتے نہ کر غل میں دبا لیتے اور ننگے پیروں جاتے۔ تو کیا جوتے پہن کر چلنا جائز تھا؟ نہیں بلکہ محبت کا غلبہ تھا۔ حضرت صاحبزادہ کلیر کی محبت دس میں جاگزیں تھی۔ ادب کا غلبہ تھا۔ جب روضہ نظر آتا تھا تو جوتا پہن کر نہر کا پائند نہیں کرتے تھے ننگے پیروں جاتے تھے۔ چونکہ دہ کا غلبہ تھا۔ اور دہ غائب ہوتا ہے محبت کے غلبہ سے۔

دہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے حج کیا تو بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے۔ مثلاً حضرت گنگوہی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے بڑے بڑے کار اور بزرگوں کا ایک مجمع تھا۔ "خزنی منزل" جس کے بعد مدین طیبہ باطل سامنے آتا ہے اور حرم شریف کے بیارے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس حری منزل کا نام ہے "بیزعلی" یہاں ایک پہاڑی ہے جہاں اس پر چڑھے اور حرم شریف کے بیارے سامنے آجاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ جب "بیزعلی" پر پہنچے اور حرم شریف کے بیارے سامنے نظر پڑے تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ایک دم اونٹ سے چھل کر کر رہیں پر گر پڑے جوئے تار کر رکھے دم کے کھاوے میں اور ننگے چر چلنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غائب تھی اس سے عاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس جاں میں مست اور ننگے سر چلے جا رہے تھے۔ عرب کی کنکریاں جو ہیں دو دو کی ہیں۔ بیروں میں ایسے چھتی ہیں جیسے کانٹے چھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پاؤں لبو لہاں ہو گئے۔ مگر حضرت محبت و عشق کی وجہ سے ایسے جاں میں مست ہیں۔

دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اونٹوں سے تر کر پیدیں چھ شروع کر دیا تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ یہ عشق کیوں نیچے تر کر چلے لگناں پر تو محبت و عشق کی وجہ سے جاں ہار کی ہے۔ یہ نقالی کہاں تک کریں گے۔ اس سے کوئی بیس قدم پر چل کر رک گیا۔ کوئی سو قدم چل کر رک گیا کیونکہ ان کنکریوں پر چھ مشکل ہے مگر جو پے حال میں سب ہے وہ معذوریہ سے تو کچھ خبر نہیں رہتی چاہے اس پر تیر پڑیں چاہے تواریں پڑیں۔ لیکن جس کے ہوش و حواس پل ہیں وہ اس طریقے سے چھیں دوپورے نہیں کر سکتے۔ اسی سے کوئی پچاس قدم چل کر بیٹھ گیا اور کوئی سو قدم چل کر بیٹھ گیا اور حضرت حرم تک یہیں چلے اور دہ دس میں کنکریاں چھ چھ کر ہوہاں درخون خون بھی ہو گئے تو در محبت تلخ شیریں بود۔ یعنی محبت کی وجہ سے تمہاریاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں اور آدمی اس کو خوشی محبت لیتا ہے۔

ستغراق محبت عروہ احد میں جنگ شروع ہوئی۔ احد کے پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چا میں تیر نہروں کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں، فتح ہو خواہ شکست ہو۔ ہر صورت میں وہاں سے بغیر جارت نہ نہیں۔ چنانچہ صحابہؓ وہاں بیٹھے رہے، جنگ شروع ہوئی۔ ان حضرات نے سوچا کہ ہم خدا

منٹھے جن کچھ کام ہی کر میں دوسرے حضرات نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ صرف بیٹھے ہیں۔ محض یہ کہ یہ بیٹھے سے تو عبادت میں لگنا اچھا ہوگا یہ بوقت رخصتوں کی بت ہمدردی اور ضلیم پڑھنا شروع کریں ترکیب پہلی سچا سچیں پڑھیں اور اپنی فضاہت کریں۔ یہ طریقے سے رات گری و اولیں پڑھتے رہے۔

مشرکین نے کہ یہ کہ یہ صحیح بیٹھے ہوئے ہیں، کفار نے کہ یہ یہ وہ دن دن کی حوائج میں مصروف تھے اور سنے سنے سے کسی کی گرس میں لگا، کسی سے پیسے میں لگا اور کسی کی بیٹھ میں لگا بدن سوجھا ہو گئے اور کپڑے خور میں لگ گئے گرگ و کچھ حرم میں وہ یعنی نماز میں متفرق ہیں۔ یہ تیروں کی خبر دور جہاں کی خبر حسب حیرت میں ملے یہ بھی تو معلوم ہوا کہ کپڑے رنگے ہوئے یہ غور کیا تو معلوم ہو کہ کوئی تیرہاں گھساوا سے کوئی تیرہیہ میں۔ کوئی تیرہشت میں، چور میں چھٹی ہو رہا ہے۔ معلوم ہو کہ مشرکین مدے تیرہاں ہیں

تا متفرق و درمیان محبت کا۔ نہیں تیروں کا پتا چلا۔ یہ میں تیروں کا پتا چلا، ہمارے مدعرق۔ اور حق تعالیٰ کی عبادت میں گئے ہوئے میں آئی ساری تحیوں جمیل حاتا سے جب محبت کا مدہ ہوتا ہے پھر مدتحرقی پادہ تلو ران لی نہ میراں کی پرواہ ہوتی ہے یہی شان اہل ہندی بھی ہوتی ہے کہ حسب محبت خداوندی اور محبت ہوی سلی اللہ علیہ وسلم عابد حاتی ہے تو ہمیشہ کی پرواہ نہ آرام و راحت لی پادہ ساری چیراں درآیتے ہیں

ظرف محبت چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعد کی چہر محبت سے، رحمت کا طرف دں ہے، ہاں میں خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ تو تھ پادوں پر بھی کہ اثرات طرہ ہوں گے، اور غالب صاف بھی صادر ہوں گے، درگراں میں محبت نہیں تو یہ میں لگا، اور مدعرب میں گئے۔ مسلمان نام لے تو ہوں گے مگر کام سلام نہیں ہوں گے۔ جب میں میں ہوگا حسب اہل کام سلام کا ہوگا، اس سے نہیں، مگر مسلمان میں ہو، چاہئے، در میں محبت رچی ہو اور ہاتھ پر عمل ہو یہی عمل شہادت لے گا میں ایک چیز سے جو اندر چھپی ہوئی سے

دعویٰ خشک کا شہوت جب قیامت میں آئی پنے موس ہو گا دعویٰ مرے گا تو اس سے بل حسب حدائے کی کیا کہ کوئی دعویٰ بد دلیل کے قابل کامت و تائیں۔ اس پیر میں پوچھا جائے گا کہ تیرے میں کا شہوت کیا ہے وہ کہہ گا کہ میں سے، دریں پڑھتی ہیں درارے، درنھے ہیں اور کوئی سے، حج لے میں یہ شہوت، گا میں کا پھر اسے نکالت ہوئی مگر آپ سے اپنے موس ہو گا دعویٰ کیا، دلیل طلب کی گئی مگر وہاں نہ نہا سے وہ روہ سے اندر کوہ ہے۔ حج سے۔ تو یہ دعویٰ بغیر دلیل کے رہا ہے گا وہاں سن سن وقت نہیں ہوگی۔ اس کی گراں ناچ جائے گی در اس کے دعویٰ کی تکدیہ کی جائے گی۔ ہم حسب ہوں رہے ہوں تمہارے درایاں کہہ ہے اگر میں ہوتا تو اس کے آثار ہاتھ پر ظاہر ہوتے، حالانکہ کوئی اثر ظاہر نہیں اس نے کہ مدہ کچھ نہیں لہذا انتہائی دلیل ہوگا، رہا جائے گا کہ آپ کے وہ جگہ پھر وہاں کی سر میں دی جائے گی۔ معیتوں میں جلائیہ جائے گا اس نے حسب دعویٰ ہوتا اس کی دلیل بھی مہیا ہوتی چاہئے۔ احاطت عبادت، ہاں سخت مصور

کی پیروی ہونی چاہئے۔ آگے قول کرنا نہ کرنا، لک کا کام ہے مگر ہمیں ثبوت مہیا کر دینا چاہئے اور اس ثبوت پر ناز نہ ہو کہ میں نے نئی عبادت کی بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔

بڑوں کی بڑی بات حضرت شاہ عبد رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ماجد اولیاء و کبار میں سے ہیں وہ رات دن طاعت و عبادت میں لگے رہتے ہیں لوگوں نے اس سے عرض کی کہ حضرت آپ نئی مشقت کیوں ٹھہرتے ہیں کہ راتوں کو ذکر اللہ و نوحہ ذکر اللہ۔ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟

جب ہم نے یہ سوال پڑھا تو ہم یہ سمجھے کہ حضرت نے یہ جواب دیا ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اس لئے میں یہ عمل کر رہا ہوں مگر یہ جواب نہیں دیا بلکہ جواب اور ہے۔ یہ تو ہمارے فہم کی رسائی تھی حضرت نے وہ جواب دیا جو ہماری فہم سے بالاتر ہے اور اپنے مرتبے کے مطابق جواب دیا کیونکہ بڑوں کی بات بڑی ہی ہوتی ہے۔ حضرت نے ان پوچھنے والوں کو جواب دیا کہ میں رات دن اس سے عمل کرتا ہوں کہ میں پیدا ہی کیا گیا ہوں عمل کرنے کی خاطر۔ یعنی مقصد زندگی ہی میرا یہ ہے راضی ہونا نہ ہونا ان کا کام ہے۔ راضی ہونا یا ناراض ہونا یہ فعل خداوندی ہے۔ ہم کون ہیں ان کے فعل میں دخل دینے والے۔ ہمارا کام تو ہونا چاہئے جس کے لئے ہم پیدا کئے ہیں اور ہم پیدا کئے گئے ہیں طاعت و عبادت کے لئے، بس ہم اپنا کام کئے جائیں۔ اگر وہ راضی ہوں تو ان کا فضل ہے اگر وہ ناراض ہوں تو ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ اس سے فریادی ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل مت دو۔ صرف اپنا کام کرتے رہو۔

کار خود کن کار بیگانہ مکن

اے کاموں میں لگے رہو قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔

محبت آمیز عمل۔ یحییٰ بن اسلم بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام کے درجے کے عام ہیں ان کی وفات ہوئی تو بعض اہل اللہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر خواب بھی کشف جیسا تھا۔ یہ دیکھا کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ ”حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یحییٰ! کیا چیز کے لئے ہو جا رہے تھے؟ جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے بچپن ۵۵ حج کئے ہیں۔ فرمایا ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا باری تعالیٰ میں نے ایک سو، دن ۱۵ قرآن ختم کئے ہیں۔ فرمایا ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ پوری زندگی کے اعمال ذکر کئے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھی قبول نہیں۔ اور بتا دیا کہ اے یحییٰ! آپ عاجز ہو گئے۔ آخر میں کہا کہ اے اللہ! بس تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں اور کچھ لے کر نہیں آیا۔ فرمایا کہ اب بات تو نے ٹھیک کہی ہے۔ وحشت لک دیکھ جتنی میری رحمت تیرے لئے واجب ہو گئی ہے جا تیرے لئے جنت اور مغفرت ہے۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ رضا و خداوندی اور رحمت خداوندی کی توقع اور امید بھی ہونی چاہئے، اعمال پر غم نہ اور ناراض نہیں ہونا چاہئے، جس عمل میں محبت کی آمیزش اور رحمت کی امید نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل چیز محبت ہے پھر

اس کے بعد عمل کا مرتبہ ہے۔ اور اس محبت سے ہی عمل پیدا ہوتا ہے جس کی محبت کی علامت ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دس میں محبت ہے یا نہیں۔

دوا م معیت نبوی کی بشارت ”پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ”مَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ اطَاعَنِي وَمَنْ اطَاعَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ“ (۱) ”جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت بھی کرے گا اور میری سنتوں کی پیروی بھی کرے گا اور جو میری سنتوں کی پیروی کرے گا وہ میرے ساتھ بھی جنت میں وہ میرے سے الگ نہیں رہے گا۔“ ”پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد قرار دیا ہے محبت کو۔ مجھ سے محبت کرنا علامت ہے اس بات کی کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے اور میری طاعت کرنا علامت ہے اس بات کی ہے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل تو محبت ہے مگر محبت پہنچنے کی علامت اطاعت اور اتباع سنت ہے جب یہ ہوگی تو معلوم ہوگا کہ محبت میں سچ ہے۔ اس لئے ”پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحِبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (۲) ”تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میری اس آدمی کو اتنی محبت نہ ہو کہ اتنی اس کی نہ پنے، ما باپ سے ہو، نہ اپنی اولاد سے ہو، نہ اپنے سامان سے ہو، نہ اتنی محبت اس کو اپنے عزیز و قارب سے ہو۔“ جب دو محبوبوں کا ٹکراؤ ہو تو برج دے میری محبت کو، تو کہہ جائے گا کہ یہ مومن کامل ہے کہ اصل شے محبت ہی ہے۔

محبت و خواہش کا ٹکراؤ! ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوًى تَبِعًا لِّمَا حُتَّ بِهِ“ (۳) ”کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔“ ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف خواہش نفس ہے۔ اگر خواہش نفس کو ترجیح دی تو معلوم ہوا کہ خواہش کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی کو ترجیح دی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اس لئے یہ خواہش نفس اور ہوائے نفس کا تابع ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع ہوتا تو اسی کو ترجیح دیتا۔ اسی لئے فرمایا کہ وہ مومن کامل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائی ہوئی شریعت کا تابع ہونا چاہئے۔ جو کچھ کرے اتباع میں کرے، نہ تو پڑھے تو تابع میں پڑھے روزہ رکھے تو اتباع سے، سوئے تو اتباع سے، چائے تو اتباع سے، کھائے پیے تو اتباع میں، غرض یہ کہ پوری زندگی پر اتباع چھ جائے جب ہی اس کے ایمان میں کس آئے گا اور اس کو مومن کامل کہیں گے۔

صد و مصلحت اور تقاضائے محبت اب رہی بات غلطی سے گنہ کا صادر ہونا تو بندہ بشر ہے۔ معلوم ہو

(۱) البیہقی للترمذی، ابواب العلم عن الرسول، باب ما جاء فی الایمان بالمسئ

(۲) الصحیح لمسلم، کتاب الایمان، باب وحبوب محبت رسول اللہ ﷺ، ص ۲۸۸، رقم ۱۶۱

(۳) مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب الاعتصام، ج ۱ ص ۳۶، رقم ۱۶۷

صرف میا علیہم الصلوٰۃ و السلام نہ گزری۔ ہم تو ان رات سبزیوں میں گدھوں میں مسدود رہتے ہیں اور گناہ سے شب ہوتے رہتے ہیں مگر اس کا حل یہ فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو قرآن کرلے پھر تائید شریعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تبوٰع کر رہے ہیں و درمیان میں گناہ ہو گیا کہ یا اللہ میری توبہ پھر میں راہ گناہ نہ تھاں سے عہد کیا۔ پھر تبوٰع میں مصروف ہو گئے۔ تائید سنت کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ کبھی بھی عطلی نہ ہو ورنہ نہ ہو۔ یہ شاہد تو میا علیہم السلام کی ہے۔ ہم نہ گناہ ہوتے بھی ہیں ورنہ گناہ کرتے بھی ہیں مگر اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کر لے اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے اَنْ تَنْتَفِیْ مِنْ الدَّنْبِ كَمْثٍ لَا دَنْبَ لَكَ ○ گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو کرتے ہی اس کا ریٹارڈ صاحب ہو گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس سے توبہ کے حد توبہ کی وہ گناہ پھر ماتی نہیں اُٹھاتا کسی لئے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرے پاک ہو جائے۔ یہ مومن کی شان ہے اور یہ محبت و درمیان میں کہا ہے۔ اس دعا کیجئے کہ مدرسہ اعلیٰ میں پی رصا عیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معیت عطا فرمائے اور اپنے ایک بھائی میں شامل فرمائے اور ہم سب کا ختمہ میں کامل پرفرمائے۔ آمین

وَاحِدٌ دَعُوْنَا اِلٰی لِحَمْدُكَ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

تعلیم جدید

لحمذله بخمده وسبعينه وسبعمره ونومس به ونوكل عليه ونعوذ بالله من ضرور
نفس ومن سيات اعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وشهد ان لا
له الا الله وحده لا شريك له وشهد ان سيدا رسدا ومزلا مضمدا عبده
ورسوله رسله الله الى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودا عا له يادنه وسرا خائبرا صلى الله
سعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا امانا فذا فعوذ بالله من
لشيطن الرجيم بسم الله لرحمن الرحيم ﴿ تَم تَرَانِ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنْ اَسْمَاءِ مَاءً
فَاَحْرَجَ مِنْهُ لَحْمًا مَّخْتَلَفَ اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
لَّوْنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ اَنْ اُنْعِمَ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ
نُعْلَمُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ عَفُوٌّ ۝ ۙ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

بے انتہا خوشی یہ رگاہ محترم اخیال یہ تھا کہ اس وقت کالج کی جو جدید عمارت تیار کر لی جا رہی ہے، اس کو
دیکھا اس سے مستفید ہونا درمرو ہونا ہے۔ کسی عرض سے حاضری ہوئی تھی، جس کا کوئی تصور و اس میں بھی کسی
تقریری اور خطاب کا کوئی گمان حاشیہا نہیں تھا۔ بہر حال جب صدر کی صورت بن گئی ہے تو اس کے کچھ کچھ
وارم پورے کرنے پڑیں گے ورنہ دواؤں نے بے محنت اور غصے سے جو شکل پیدا کر دی ہے اس کا احترام تو
کرنا ہی پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ کالج کی جدید عمارت میں حاضر ہو کر غیر معمولی مسرت ہوئی اور شام کے زندہ دس
مسلمانوں کے حصے اور جذبات حیر سائے سے اس سے بھی بے انتہا خوشی ہوئی۔

تعمیر معنوی کی علامت ظاہر میں یہ یک تعمیر سے جو اینٹ اور پتھر سے کی جا رہی ہے۔ درہست اور چوہائی
میں ڈال دیا رہا ہے لیکن گر حقیقت پر نگاہ کی جائے تو یہ ہم کی بیوازی جا رہی ہے۔ یہ تعمیر دراصل علم کی ہے۔ درمگاد کا
وجود ہیئت علم کے لئے ہے۔ اس لئے یہ کسی تعمیر علامت ہے معنوی تعمیر کی جو اس کے اندر کی جائے گی ظاہر تعمیر سے
قوام کی ایک ہیئت بنائی جا رہی ہے در معنوی تعمیر سے قلوب کی ایک ہیئت بنائی جا رہی ہے۔ اس ہیئت ظاہر میں
نقدوں خلاق و جذبات کی صلاح کی جائے گی اس اعتبار سے یہ بہت مستحسن اقدام درمبارک عمل ہے

قسم اول علم۔ ہر شافعی کا مشہور motto ہے۔ لَعْنُ عَلَمَانَ عَلَمِ الْاَدْبَانِ وَعِلْمُ الْاَنْدَانِ یعنی ہند کی صرف سے جو علم دنیا سے اندر آئے وہ دوسرے میں یکساں ہے علم حسن کا۔ شریعت ہے اور ہند کا علم جس کا تعلق نہاں کے طور پر ہند اور اس کے عوارض ہند سے ہے لیکن حقیقت میں یہ دونوں علم حجاز میں شریعت کے۔ شریعت ملتی ہے جس طرح سے شریعت و روایں کے علم کی طرف توجہ دلانی ہے کی طرح سے ہند کا علم اور حدیث و روایں کے علم و مسائل و فلسفہ و غیرہ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کا علم اصل مقصود ہے اور ہند کا علم اس کے لئے وسیع و وسیع قرار دیا گیا ہے اور مقصد سے معرفت حد و ہدی۔ حدیث نہایت میں ہے اِنَّ لَعْنَهُ مَعْرِفَهُ لِلّٰہِ یعنی علم کا اس ممال اور حد و حد کن معرفت و رکن کی پکی ہے۔

میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ناپید جہات است

جو علم حق ہے۔ نہ دھاب وہ حقیقت میں جہات سے اس ہر صورت علم کہا جائے گا۔ حقیقت علم میں کچھ ملتا علم دین کے ساتھ علم دنیا کی ضرورت۔ جس طرح تحقیق کا علم ضروری ہے کی طرح معنویت و معنویت اور کائنات کے علم سے سلسلہ میں۔ علوم کی بھی ضرورت ہے جن کو تاج کل علم سائنس فلسفہ و باسی و غیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جوایت ہے اِنَّمَا یُحْشِی اللہ من عبادہ لَعْنُوْا بِہٖ ۝۱۰ میں حضرتؑ لکھا ہے کہ عباد ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے والے ہیں۔ یعنی خوف وحیثیت ہمیں کے تقویٰ میں ہے۔ یہاں عباد سے مراد علم و تقویٰ ہیں میں جو حاکم اور حاکم و حاکم و حاکم سے اسقف ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے ساتھ شہادت بھی واقف ہوں جو روایات روایت کے سلسلے میں نبویؐ کی طرف توجہ دلاتے ہیں اس میں تہذیب کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اس میں نے بھی لکھا۔ اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن جلالت صرف توجہ دلاتا ہے۔ اس کی طرف اشارت بھی کئے گئے ہیں

فہم حکم کی شہادت۔ سب کا مقصد بھی حقیقت معرفت کی اور ہند کو چھٹا ہے اس کے آثار و آثار کی رسی اثر کا پتہ چلتا ہے۔ سب میں اہل دیکھیں گے تو پچھوں جائیں گے کہ وہاں آج سوچ سے وہ اندھوں۔ ہوتا۔ ہیں آپ رضوت اور حضرت محسوس کریں گے صرف و یقین کریں گے کہ تہذیب میں کوئی اور سوچا ہے اور ہرودت سے ہوتی تو آثار کو دیکھ کر موٹر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کائنات کے نظم و محکمہ و عجیب و غریب احکامات کو دیکھ کر دل خود بخود شہاد ہوتا۔ وگوئی دہائے کہ کون بہت بڑا مدعا و حکم سے جس سے یہ احکام کائنات ہمارے درجہ بہت قدرت کو ہمارے کیا یہ محسوس ہوتا اس کی حرکت کا کام ہمیں سے اس سے کہ ماہ جو مدعا و ہر ہر ہے۔ اس کو اپنی جہاں اور ہر ہر سے کہ یہاں ہر ہر کی اور پانچ چیز کوئی حکم محکم یا نہیں کر سکتی۔

اور مادہ کی حرکت بھی وہ ہے کہ بخیر محراب کے وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ حرکت ایک وصف ہے وہ، ہی دقت پانچ جا بجا جب اس کا موصوف موجود ہو اگر وہ دت موجود نہ ہو جو موصوف ہے تو صفت یعنی وہ حرکت بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو چونکہ مادہ پانچ درجہ متعلق ہے اس لئے اگر حرکت تعلق مادہ سے ہو گا تو عجائبات اور نظام علم کی نئی چیزیں نہیں پیدا ہوں گی جب تک کہ علم نہ ہو قدرت بھی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ بہر حال عجائب کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ روحانی عجائبات ہیں جن کو ارباب حقیقت نے کھولا ہے در معرفت و بصیرت سے دت خدا مدد کی کاپتہ چھایا ہے۔

محققین کی بنیاد پر متاخرین کی تعمیر اسی طرح سے ماریات میں عجائبات رکھے ہوئے ہیں وہ تدریجاً کھتے ہیں در کمال رہے ہیں۔ جس طرح سے قرآن کے عجائبات دور نبوت میں ظاہر ہوئے وہ سب اصول کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے عقدے صوبہ کھوئے اور اس کے بعد تابعین نے اس کو کھولا اور اس میں شاخص پیدا ہو گئے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین متوجہ ہوئے اور ان عجائبات میں علمی عجائبات نکالے۔ یہاں تک کہ بے شمار تصنیف و جرم میں گن گئے جن میں ان علوم کو مدون کیا گیا جسکے اندر یہ عجائبات اور حقائق الہیہ تھے اسی طرح سے کائنات کے سسے میں بھی ابتداء مادہ مادہ تحقیقات تھیں۔ ان مادہ تحقیقات پر اگلوں نے دوسری تعمیر کھڑی کی کہ اس کے اندر سے اور عجائبات نکلے یہاں تک کہ صدیاں در قرآن گزرنے کے بعد اب اس میں اتنی شاخص پیدا ہو گئیں کہ انسان زمین میں ہی نہیں بلکہ فضا میں گھوم رہا ہے۔ فضا میں ہی نہیں آسمانوں کے قریب پہنچ رہا ہے اور چاند تک اس کی پرواز ہو چکی ہے تو لفظ کے عجائبات بھی قرآن شریف کی روشنی میں سامنے ہیں یہ اتنا جو کچھ ہوا پچھوں کی تحقیقات پر تعمیر کی گئی ہے۔ اگر پچھے بنیاد رکھتے تو کئی تعمیریں نہیں ہو سکتیں تھیں جس طرح سے حقائق الہیہ کے بارے میں بھی پچھوں نے بنیادیں رکھیں اس پر بعد والوں نے تعمیریں کیں اور بننے بننے حقائق کھولے۔

اسی طرح، دی حقائق کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی در حقیقت انہیں پچھوں کا طفیل اور صدقہ ہے۔ در نہیں کے فکر کا ثمرہ ہے انہوں نے بنیادیں قائم کیں در اس سے آگے ہم نے دیواریں اٹھائیں اور دیواریں پر چھتیں ڈالیں اور پھر دوسرے در منزل تعمیر کی، اگر بنیاد رکھنے والے بنیاد نہ رکھتے تو ہم آج یہ تعمیریں نہیں بنا سکتے تھے دونوں علوم کا حقیقی نقطہ تو اس پوری گفتگو سے معلوم ہو کہ دونوں علوم کا حقیقی نقطہ یہ ہے بنانے والے کو پہچان جائے اور یہ تمام ثرات و آثار دلالت کرتے ہیں اس موخر حقیقی کی معرفت پر تاکہ اس کی طرف جھکا جائے۔ در اس کے قانون پر چلا جائے۔ اسی لئے قرآن کریم نے دوسرے قریب آیتیں ذکر کیں جن میں عجائبات کائنات ذکر کئے ہیں۔ کہ زمینوں سے لے کر فضاں در آسمانوں تک در زمین کی گہرائیوں میں اور آسمان کی بلندیوں میں عجائبات قدرت چھپے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کی آیتوں میں حقائق الہیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری قسم کی آیتوں میں حکامات خداوندی کو بیان کیا گیا ہے اور چوتھی قسم کی آیت میں قصص و عبر اور امثال بیابان کی گئیں ہیں تاکہ لوگ

عبرت پکڑیں نصیحت حاصل کریں۔

حقائق شریعت اور عجائبات کائنات کا باہمی تعلق بہر حال مقصد یہ ہے کہ کسی سکول یا کالج میں صرف ایک چیز کا ہونا کافی نہیں اس لئے کہ شریعت اسلام اور اس کے حقائق کا تعلق کائنات کے ساتھ چون اور دامن کا ہے۔ اگر ان عجائبات قدرت کی طرف توجہ نہ کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان دوسری آیتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے جن میں ہادی کائنات کی طرف توجہ دہائی گئی اور علماء نے اس میں تحقیقات کی ہیں۔ علم بدن اور علم دینان میں سے ہر ایک کے مختلف گوشے ہیں۔

مثلاً مختلف ضروریات بدن ہیں جن کا ایک علم بن گیا کہ گر بدن کو بیماری یا کوئی ردگ لاحق ہو جائے اس کے علاج کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لئے علم طب ہے تاکہ اصل بدن کی اصلاح کی جائے۔ اگر اس کی اصلاح نہ ہوگی تو طے ہر بات ہے کہ بدن جو روحانیت کا سفر کر رہا ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بدن ہی تو اس کے لئے سوار ہے۔ بدن کا یہ گھوڑا اگر چلنے والا نہ ہو تو شرعی عمل بھی انجام نہیں پاسکتے۔ طب کے سلسلے میں ہزاروں حقائق ہیں جو انسان کی تکوین سے متعلق ہیں کہ کس طرح انسان پیدا ہوا اور ہادی تعالیٰ نے کن عجائبات میں سے اس کو طے برکیا یہ چیزیں سامنے نہ ہوں تو بہت سے حقائق شریعت نہیں کھل سکتے جن کا مدار ان ہی تحقیقات کے کھلنے پر ہے تو نسب میں سب سے پہلے بدن کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اصلاح اور صحت ہے اور وہ موقوف ہے علم طب پر۔ اس بناء پر اس کے لئے علم طب ضروری ہے۔

در علم طب انبیاء علیہم السلام پر بھی تر ہے۔ وحی کے ذریعہ اس کے اصول آئے ہیں اور پھر تجربہ کاروں نے اس کو بڑھایا۔ اسی طرح بدن کے دوسرے عوارض ہیں مثلاً تن ذہا پے کا قصہ ہے اس کے لئے کپڑا بنانا یا نہ بنانا ہے۔ اسی طرح سے اثاث لیت ہے کہ انسان کی بہت سی ضروریات ہیں۔ کھانے پینے سے رہنے سے۔ مکان بنانے سے متعلق قرآن کریم میں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دہائی گئی ہے در احسانات حد وندی کے تحت مفاہات کا بھی ذکر ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ خُلُودٍ لَا نِعَامَ بَيْوتًا تَسْكُنُوهَا يَوْمَ تَلْعَنُكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ وَيَوْمَ يَأْمُرُ الْبَاقِيَ وَأُولَآئِكَ هُمُ الْأَشْعَارُ هَآ ثَلَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ جَنَّةٍ ۝۱﴾ جتنی کپڑوں کے گھر، روایت پتھر کے گھر اور پہاڑوں کے گھر دیئے گئے تاکہ ان میں سکونت حاصل کرو تم۔ اسی طرح قرآن کریم نے ہر چیز کی طرف توجہ فرمائی ہے خواہ لباس ہو، خواہ کھانے پینے کی شے ہو خواہ رہن سہن در صحت و مرض، در تمام مستقل فن بن گئی ہیں اور ہر فن ایک مستقل موضوع پر مشتمل ہے۔ دوران کے احکام الگ ہیں اس کے عود و غم ہیں اس کے حواس الگ ہیں۔ تو کالج کے اندر جہاں اس کی ضرورت ہے کہ کائناتی اشیاء کو سمجھا جائے وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا آخری نقطہ صدا کی معرفت ہو، اسلام نے ہر چیزوں کی طرف

تو جب محض پیش کرے کے لئے نہیں دوائی۔ پیش و عشرت کوئی دوی چیز نہیں یہ تو چند درو قصہ ہے۔

منزل مقصود اور اس کائنات کی حقیقت آدمی دنیا میں آیا ہے سافر فی طرح سے اس کو یک بڑی منزل تک جانا ہے۔ اگر وہ اصل منزل کو گنو بیٹھ تو اس نے کائنات کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ یہ تو راستہ دور و گزر ہے مگر چونکہ راستے کے شیب و فرا کا حنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کسی راستہ نہیں چل سکتا اور نہ ہی آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے اس دیا کے عجائبات کا دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ دینی تو راستہ ہے کہ جس پر چل کر آدمی اپنے خدا کی معرفت تک پہنچتا ہے۔ تو ہماری منزل بھی آخرت ہے وہی دنیا میں سے فنی ہے۔ یہ تصور عطا ہوگا کہ حرمت کا کوئی مکان الگ ہے ورنہ یہ کامکان ملگ ہے۔ بلکہ اسی دنیا میں سے حرمت نکلتی ہے۔ وراہی میں سے وہ عمل پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے آدمی اپنے خدا تک پہنچتا ہے، مثلاً دوست کئے گا تو اسی دوست کے درپردہ و نہ کوۃ صدقات دے گا۔ ورنہ دیگر کار خیر انجام دے گا۔ تو دولت میں سے ہی اس کی آخرت نکل رہی ہے۔ گرد و دست سامنے نہ ہوتی تو یہ حرمت کا عمل کیسے تغیر ہوتا۔ اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں۔ مدر کی صحت ہے اگر بدن صحیح نہ ہوگا تو آخرت کے عمل کیسے انجام پائیں گے۔ اسی لئے دنیا کو رہ گزرو فرمایا ہے اسی بناء پر راستہ کے شیب و فرا سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ رہنے کا طریقہ جانا بھی ضروری ہے۔

انسانیت کی سب سے پہلی بنیاد بلڈنگ انسانوں کے لئے فنی ہے۔ اور انسان احقاق سے بننا ہے۔ جب تک انسان کا کردار و کردار یکساں نہ ہو ورنہ نیچہ نہ ہوا اس کی اخلاقی حالت بلند نہ ہو اس وقت تک وہ انسان نہیں ہے۔ انسان جتنے کینڑوں کا نام نہیں ہے۔ انسان نام ہے جتنے کردار کا پیچھے کرکینڈر کا و سب سے پہلی چیز ہے انسانیت و انسانیت کی سب سے پہلی بنیاد ہے اس و مودۃ و راخوت کا، اسی سلوک کہ تمام آدمی بھائی بھائی بن کر رہیں اور آدمی ایک دوسرے کی ہمدردی میں غرق ہو اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لئے مستعد ہو اس میں ایثار و قربانی کا جذبہ ہو کہ میں خود تکلیف نہ ہوں گا اپنے بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر کے خود رست اٹھانا انسانیت نہیں اور نہ حقیقت میں رحت ہے بلکہ اس کا نام جو غرضی ہے۔

معرفت اسی غرض تمام چیزوں کا مقصد معرفت ہی سے اور معرفت لہٰذا نہیں ہو سکتی جب تک کہ معرفت نفس نہ ہو اس لئے کہ صوفیاء کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ ○ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس کو پروردگار کی معرفت حاصل ہو گئی

اسی دلیل میں یہ مستفیل علم وجود میں آیا جس کا نام علم انفس ہے جس سے نفس کے تار و تار و شیب و

○ مرآۃ المعانی، کتاب الامان باب الامان بالعلم روح ۱ ص ۳۵۰ علامہ سیوطی فرماتے ہیں قال بنوری غیر

ثابت، وقال ابن سعید هو من کلام یحییٰ بن معاد لمروری رضی اللہ عنہ کیجئے الدر المنشور فی الاحادیث

العشرۃ حرف المیم ج ۸ ص ۸

اگرچہ خوردیم نسبتے است بزرگ ذرۃ آفتاب تا بانیم

ہم تو خورد اور ماشی ہیں لیکن نسبت ایک بڑی چیز سے قائم ہے اور وہ نسبت بڑی ہے جو اس کے پیٹ میں آ جائے گا وہ بڑا دکھائی دے گا۔ حقیقت میں بڑائی نہیں بزرگوں کی ہے ہماری کوئی بڑائی نہیں۔ مخلص بزرگوں کی ایک جماعت ہے وہ بہت سچے لوگ تھے ان کی سچائی آج تک چل رہی ہے۔ خلاص سے جو روح انہوں نے پھونکی وہ اسی شان سے قائم ہے، اسی کی چمک اور روشنی میں جو آگیا بن گیا۔ اس کے نتیجے میں اہل علم بنے اہل افضل بنے، اہل کمال بنے۔

تو ہمارے اس سے فریادہ تعارف کچھ نہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے اور وہاں کے بزرگوں سے۔ ایک تعلق ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی قدر دانی اور قدر افرائی فرمائی درحقیقت ان ہی کی قدر فرمائی ہے۔ میں صرف ایک واسطہ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدر دانی نہیں بزرگوں کی طرف جارہی ہے۔ آپ نے جو کچھ اچھے اور سچے فہمت فرمائے۔ درحقیقت میں واسطہ ضرور ہوں میرے ذریعہ سے یہ کلمات خبر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں اخیر میں پھر مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ یہ فرمایا اور کچھ خیالات ظاہر کرنے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔

وَاَجْزُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مرکز سعادت

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَبِسُعْيِهِ وَبِسُتَعْفُوهِ وَبُؤْمُنٍ بِهِ وَتَوَكُّلٍ عَلَيْهِ وَبِعَوْدٍ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
نَفْسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْنَا اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَشَهِدْنَا اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَلَاؤُهُ اَمَّا مُحَمَّدٌ اَعْلَمُ
وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ بِالْحَقِّ لَمَّا سَمِعْنَا بِشَيْءٍ اَوْ لَدُنَّا، وَدَعَا اِلَيْهِ بِاَدْبِهِ وَبِزَخَائِفِهِ، صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ عَنْ اَمْسٍ هَبْ
مَالِكٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْجُوْمَان لَا يَنْشَعَان مَهْجُوْمٌ هُوَ لَعْنَمٌ لَا يَنْشَعُ
مَنْهُ وَمَهْجُوْمٌ هُوَ الذَّنْبُ لَا يَنْشَعُ مِنْهَا (صدق رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ①

فاتحہ الکلام ہر دکان محترم، ہر دران عزیز آپ حضرت کی دعوت پر میں حاضر ہو گیا لیکن سوچتا ہوں کہ
آپ کے سامنے کیا کہوں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ کہوں گا وہ آپ جانتے ہیں۔ ایسی کوئی نئی بات کچھ میں نہیں آتی جو
آپ کے علم میں نہ ہو اور میں سے علم میں داخل۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں علم کی دوست سب سے بڑی دوست
ہے اور علم کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہے۔ آپ کو سورج کی روشنی سب سے بڑی معلوم ہوتی ہے۔ پورے عالم
میں پھیلی دکھائی دیتی ہے۔ مگر اس کے ذریعہ صاف رنگ اور صورت کا علم ہوتا ہے۔ لیکن علم کی روشنی اس دم اور کفر کا
فرق بتاتی ہے، سنت و بدعت میں امتیاز دکھاتی ہے۔ حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ نبی و پیغمبر اسلام کا
معیار ہے۔ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور ان حضرات کا لاکھ لاکھ کرم و حسان ہے کہ انہوں نے علم کی روشنی پیش کی
جو ہمارے لئے اچھائی، برائی، بھسے، دربرے کے درمیان تمیز کا ذریعہ بنی۔

تخصیص حاصل آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علم، تعلیم سے آتا ہے اور آپ سب ہی حضرات تعلیم میں مشغول
ہیں۔ سبق میں ضروری ہے، مطالعہ ہے، آپس میں نہ کرہ ہے۔ غرضیکہ رات دن آپ علم ہی کے حصول میں
گھر جتے ہیں۔ اس لئے اسکی ہیئت کرنا تحصیل حاصل ہے اور عمل کے سلسلے میں کچھ ہاجے تو آپ کہیں گے
کہ سب سے بڑا عمل خود علم کا حصول ہی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت فقہاء کے درمیان جب یہ بحث ہوئی کہ کثرت نوافل افضل ہے یا ریادت علم۔

① حدیث کی تخریج بدرجہ اولیٰ

تو کثرت سے فقہاء و ریادت علم ہی کی انصیت کے قائل ہوئے۔ آپ حضرت تحصیل علم میں لگے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا عمل ہے اس کے علاوہ فرائض وغیرہ کی دینی میں بھی آپ کی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوتی۔ نہ رکے سنے آپ جوق در جوق آتے ہیں، ہر وقت مسجد بھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دارالعلوم کی مسجد تو آپ سے پر ہوتی ہی ہے۔ شہر کی مسجدیں بھی آپ لوگوں سے آباد ہیں، لہذا اگر عمل کے سلسلے میں کچھ عرض کروں تو بھی آپ کہیں گے کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں۔

جہاں تک آپ لوگوں کی اخلاقی حیثیت کا تعلق ہے وہ بھی درست ہے یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہم ہاتھوں کے اخلاق سے موزن نہ کرتے ہیں تو کچھ کی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دور حاضر کے دوسرے طبقوں کے اخلاق و کرکٹ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کے خلاق کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بلکہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ حضرات ہی کا وہ طبقہ ہے جو اس خدائی قسط کے دور میں بھی اپنی ایک اقداری شان رکھتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کچھ کہنا غایت سے خالی ہی ہوگا اور اصولی و نوعی طور پر یہی کچھ دائرے تھے کہ جن کے متعلق کچھ کہا جاسکتا تھا اور بفضلہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے جو مفید ہو۔

محرم و انقسمت کا حال اس وقت مجھے مولانا گنوی کا واقعہ اور مقولہ یاد آیا ہے کہ آپ جب حضرت حاجی محمد صاحب سے بیعت ہو کر واپس ہوئے تو کافی عرصے تک کوئی خط و کتابت نہیں کی۔ آخر کار حضرت حاجی صاحب نے مورخان کے پاس ایک خط لکھا، کہ جمد متوسلین کے خطوط برابر آتے رہتے ہیں جس سے ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ایک مدت گزری آپ کی کوئی حالت معلوم نہ ہو سکی، اپنے حالات لکھتے تاکہ اندازہ ہو سکے۔ مولانا نے جواب دیا اور ابتداء میں طرح کی "حضرت مجھ محرم و انقسمت کا تو کوئی حال ہی نہیں اگر کوئی حال ہوتا تو عرض کرتا"۔ پھر اخیر میں لکھا کہ ایتہ حضرت کی جوتیوں کے طفیل میں تین باتیں آپ اندر پاتا ہوں۔ ایک یہ کہ مورثیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں، گویا نہ روزہ در دوسری عبادت اور کرنے کے لئے ایب مجبور ہوں جیسے بھوک کے وقت کھانے کے لئے اور پیاس میں پانی کے لئے۔ دوسری بات یہ کہ مدح و دم یکساں نظر آتے ہیں کوئی ہزار تعریف کرے، ہزار مذمت کرے نفس میں کوئی تعبیر پیدا نہیں ہوتا۔ گویا مخلوق کچھ بھی کہتی رہے اس کی نہ کچھ پرواہ ہوتی ہے اور نہ قلب پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ در تیسرے یہ کہ اصول شرعیہ میں کہیں تو رخص نہیں معلوم ہوتا۔ تھریں تو یک مورثیت، حتی معلوم ہوتی ہے کہ ہر گئی ہڈی جگہ پر ٹھیک و درست دکھائی دیتی ہے۔

مرکز سعادت ۱۔ مورثیہ امور طبعیہ بن جانے پر یہ قوت عملیہ سے ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی تعریف و برائی کا یکساں معلوم ہونا قوت خدائی کا تقاضا ہے۔ قوت عملی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی میں طاعت کی رغبت اس درجہ پیدا ہو جائے کہ بغیر اس کے کئے ہوئے نہیں ہی نہ سنے۔ قوت اخلاقی کی انتہا یہ ہے کہ اس درجہ غنا پیدا ہو جائے کہ

لوگوں کی تعریف اور رنی بے ساس معصوم ہو گئے۔ اسی طرح قوت علمی کی بناء پر یہ کہ قرآن و سنت کی ہر چیز پر جگہ پر بالکل درست و ٹھیک معصوم ہوا اور شریعت اسلامیہ ایک جگہ سے نظر نہ پڑتی ہو۔ سعادت انسان کے لئے انہیں تین چیزوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ (۱) علمی قوت (۲) عملی قوت (۳) اخلاقی قوت اور آپ ایسی جگہ میں ہیں جو علمی، عملی، اخلاقی قوتوں کا مرکز ہے۔ جہاں ایسی ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں جو مراعاتِ ہر سے کامل و مکمل تھیں۔ میں اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیتوں کی تکمیل دیکھی ہیں۔ بعض سے کچھ استفادہ کا بھی موقع ملا۔ استاد محترم حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لفظ "کبر" چلا پھر تاج کتب خانہ تھے۔ تبارک است کا یہ حال کہ ان کے عمل کو دیکھ کر مسائل نکالے جاتے تھے۔ میری حضرت شیخ الامجد رحمۃ اللہ علیہ، تمام حضرت کی زیارت کے شرف سے ساتھ ساتھ ان سے کچھ استفادہ کا بھی موقع ملا۔ استاد محترم حضرت تھانویؒ کی زیارت بھی حسیب ہوئی اور حسبِ توفیق استفادہ کا بھی شرف نصیب ہوا۔ یہ سب جگہ ہے کہ جہاں کا ایک ایک شخص پوری پوری قوم کے برابر ہے۔ حضرت تھانویؒ نے ملک کے گوشے گوشے میں مواظف کئے اور ایک بزرگ کے قریب تصانیف کیں۔ بہت سے علماء نے مینھیں تو بھی اتنا کام مشکل سے ہو سکے گا۔ حق تعالیٰ سے آپ سے میرے کام سے جس کا ایک قوم اور ایک جماعت سے ہونا اگر عمل نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

جائے بزرگانِ اہل بیت کے بزرگوں کے اثرات اس جگہ اور اس دار میں نہ ہوں ایسا بھوکے بزرگوں کے لوگ جانتا ہے تو اس پر بڑے اثرات چھوڑ جاتا ہے درس کی وجہ سے دیر تک کہنے سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شجرۃ الرضواں کے نیچے بیٹھ کر چودہ سو سو سے بڑے بیعتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروں سے قیام کی وجہ سے اس جگہ کو آپ سے ایک نسبت حاصل ہوئی تھی اور وہ جگہ مقدس و متبرک ہو گئی تھی۔ جب بچہ حضرت محمدؐ ہاں برکات کو محسوس کرتے تھے، اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے دامن میں لگتے تھے۔

جد میں حضرت عمرؓ سے یہ فرمایا ابھی تو خیراتوں ہے درس درخت کے ساتھ امت کی عقیدت کا یہ حال ہے بہت ممکن ہے کہ کل کو کسی نہیں تھیں جو عقیدت میں غلو سے کام میں درس کی وجہ سے شرب و مدعت کا درد و کھل جائے اس درخت کو ننو دو۔ اس واقعہ سے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جائے بزرگانِ اہل بیت کے بزرگوں کا مقولہ بالکل صحیح ہے۔ پس یہ درہ جہاں اکابر و دیوانہ و اپنے وقت کے مسلم قطب اور دنیا رہ چکے ہیں ان کے پاکیزہ اثرات سے اس کے اردو دیوانہ سب جان رو سکتے ہیں۔

حاصل یہ کہ آپ ایک ایسے ادارے میں ہیں جسے طرح طرح کی نعمتیں و برکات حاصل ہے جو برکات یہاں ملتی ہے وہ دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ادارہ علوم کی ایک جگہ کے بارے میں اکابرین کے مکاشفات میں نور الہی کی عبادت کے بارے میں مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملاحظہ ہے کہ لڑکے سے ایک مسلسل لڑی ہے جو دورہ کی درگاہوں تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ جتنی یہاں بیٹھ کر کتابیں سمجھ میں آتی ہیں۔

دوسری جگہ نہیں آتیں۔ نوارد کے سامنے کی جگہ جہاں چنار رکھا جاتا ہے اس کے متعلق مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ علیہ کا ملاحظہ ہے کہ جس چنار سے کی مہار یہاں ہو جائے وہ مغفور ہوتا ہے۔

الہامی درس گاہ۔ بھلی ایہ لہائی مدرسہ ہے اس کا آثار بھی اہام سے ہوئے۔ اس کی تعمیر بھی اہام سے ہوئی اور طلباء کا دھڑ بھی اہام سے ہی ہوتا ہے بلکہ بعض واقعات سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کے استاد کا تقرر اور تعین بھی خاص راہیوں میں ہوتا ہے وہاں کی خدمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس مدرسہ کا آغاز اور مدرسوں کی طرح کی رکھی مشورے سے نہیں ہو بلکہ وقت کے اکابر و مشائخ کا ایک اجتماع سے۔

میں سے پہلے برہمنوں سے سنا ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس کے وقت میں کسی کو کشف ہوا کہ یہاں پر ایک دینی مدرسہ کی بنیاد ڈالنی چاہئے۔ کسی نے جواب میں دیکھا کہ یہاں پر ایک مدرسہ کا قیام ہونا چاہئے کسی پر القا ہو کہ اب ہندوستان میں اسلام کا تحفظ دینی اور دوسرے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تعمیر کے وقت بنیاد کھودنے کے لئے کچھ نشانیاں لگا دیئے گئے۔ جتنا اب ہے اس سے آدھے پر نشان لگایا گیا تھا۔

الہامی ہتمام۔ دارالعلوم کے سب سے پہلے مستم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ قدس سرہ تبارک و تعالیٰ اور نہایت ہی قوی السبب برہمن تھے۔ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ کتاب پڑھ سکتے تھے۔ مولانا ناتو توٹی نے انہیں بلایا اور اہتمام پیش کیا، آپ نے قبول کرے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نہ لکھنا جانتا ہوں، نہ پڑھنا، مجھے ہتمام بنا کر کیا کیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں مخائب اللہ یہی مقدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی ہتمار مقبول کریں۔ چنانچہ آپ نے قبول فرمایا۔

الہامی طلباء۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ موسیٰ کے حاطہ میں جو کوس ہے اس کی مڈ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور دودھ تقسیم فرما رہے ہیں۔ دودھ پینے والوں میں سے بعض کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ پھیل کر چلوں سے پی پیتا ہے۔ حضرت جب بیدار ہوئے تو مر، قیفر، یا کہ "خیر کیا چیز ہے کچھ یرم قرب رہنے کے بعد جس تیسے پر پہنچے کہ دودھ صورت مثالی علم کی ہے۔ اور قاسم العلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ علم تقسیم فرما رہے ہیں اور طلباء فرق مراتب کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کا علم لوگوں کو اس طرح ہو کہ ایک بار شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ احاطہ سلاطین میں کھڑے تھے، ایک طالب علم شہرہ کا بیٹا آپ سے سامنے لے کر آیا اور اسے پھینک کر کہنے لگا: "ناس میں گئی ہے اور نہ ضرور ہے ورنہ یہ مفتی صاحب اس سے وضو نہ کرنا تو ہی بھی دیدیں یہ ہے آپ کا ہتمام؟"

جب دو طالب علم چلا گئے تو آپ نے پوچھا کیا یہ مدرسہ بدعتی کا طالب علم ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت یہ مدرسہ بدعتی کا طالب علم ہے اور مطہح سے اس کا کھانا ہے اور مطہح کے رجسٹر میں اس کا نام درج ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ مدرسہ کا طالب علم معلوم نہیں ہوتا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہو کہ یہ نام کا ایک دوسرا طالب علم

ہے۔ اصل میں کھانا اس کا تھا۔ لیکن نام میں اشتراک کی بناء پر غلطی سے نکت اسے مل گیا تھا۔ طرہ پ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضرت بات تو وہ ہوئی جو آپ نے فرمایا تھا۔ مگر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس پر آپ نے دودھ والا واقعہ بیان فرمایا اور اس کے بعد جو عجیب بات فرمائی وہ یہ کہ جب شواہد میں طلبہ داخل ہوتے ہیں تو میں ایک ایک کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ یہ بھی اس مجمع میں تھا۔ اس کا مب علم پر میں نے تیس مرتبہ نگاہ ڈالی تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ اس مجمع میں شریک نہیں تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسہ بہی مدرسہ ہے اس کا آغاز بھی بہم سے ہوا اور طلباء کا انتخاب بھی الہام سے ہوتا ہے۔

الہامی سنگ بنیاد اور اس کا سنگ بنیاد بھی الہام ہی سے رکھا گیا۔ بنیاد کے لئے لوگوں نے جو نشان لگایا تھا اس پر ابھی کام شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت شہ رفیع الدین صاحب نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ عصائے مبارک ہاتھ میں ہے اور فرماتے ہیں کہ "یہ احاطہ تک رہے گا کافی نہیں ہوگا"۔

چنانچہ آپ نے مولانا صبر احمد صاحب کی درس گاہ کے پاس نشان لگایا۔ حضرت شہ رفیع الدین صاحب "نیند سے بید رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لکیریں بالکل اسی طرح موجود ہیں۔ پھر شہ صاحب نے فرمایا کہ بنیاد ہی پر کھودی جائے گی، اب مجھے کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔

حق و کیفیات کا فرق آپ حضرات یک ایسے مقام پر ہیں کہ جسے سینکڑوں برگزینہ کی نسبتیں حاصل ہیں۔ جمہوری اور غیر شعوری طور پر وہ ساری سہتیں کام کر رہی ہیں۔ اس نے میں سے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو علم و در جو حیرت برکت یہاں ہے دوسری جگہ نظر نہیں آتی، کتابیں دینی ہوتی ہیں، الفاظ دینی ہوتے ہیں، مگر حقائق و کیفیات میں فرق ہو جاتا ہے۔

میں نے مشکوٰۃ شریف اپنے والد مرحوم مولانا حافظ احمد صاحب سے پڑھی ہے۔ والد صاحب "حسن وقت بر رج، موت، قیامت، حشر و نشر سے متعلق احادیث پر پینچے اور تقریر شروع ہوئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میدان قیامت سامنے ہے، یہ قبر ہے، صاحب، کتا ہے، عذاب و ثواب ہے۔ اس انداز اور سبکی کیفیت سے تعلیم ہوتی کہ ہم محسوس کرتے کہ یہی حالت ہمارے اوپر طاری ہو رہی ہے۔

نسبتوں کا چمن دار العلوم پر ایک وقت وہ بھی گزر رہے کہ مہتمم سے لے کر دربان تک سب اہل نسبت بزرگ تھے۔ حاجی عبداللہ صاحب دربان تھے۔ نوشت و خواند کچھ نہ تھی، لیکن صاحب نسبت بزرگ تھے۔ صبح صادق پر جو دارالعلوم میں گھنٹ بجاتا ہے، اس کے بجانے کا کام انہی کے سپرد تھا۔ پہلی ضرب لگاتے تو زباں پر سبحان اللہ ہوتا، دوسری پر الحمد للہ اور تیسری پر اللہ اکبر کے ایک نعرہ کے ساتھ پھر یہ شعر زباں پر عجیب کیفیت سے دیتے۔

یہ چمن بونئی رہے گا در ہزاروں بلبلیں اپنی پنجاہ بولیں سب یوں کہ رُجا کیں گیں یہ منظر کچھ ایسا ہوتا کہ جو مستجاب اختیار اس پر بکاء طاری ہو جاتا۔ حاصل یہ کہ یہ ایک مثالی جگہ ہے۔ اسے نہ جانے

کیسی کیسی چیزیں حاصل ہیں۔ یہاں کم سے کم درجے کا طالب علم آتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اس جیسے پروردگار
محرور ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ تو بھائی اگر نسبتوں کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو بعضہ تعالیٰ وہ بھی موجود ہے۔
زیادۃ فی العلم مگر ہر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ایک تو اصل علم و در اس اعم ہے، جسے
آپ حاصل کر رہے ہیں اور جو آٹھ دس سہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی پر قاعدت نہ کرنا چاہئے بلکہ اضافہ کی
برابری کو کشش کرتے رہنا چاہئے۔ جس طرح اصل علم مطلوب ہے ویسے ہی زیادۃ فی العلم بھی مطلوب ہے۔ نبی
کرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ① حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیئے
گئے تھے جو ساری کائنات میں سے کسی کو نہیں دیئے گئے، چونکہ یہ انسان کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اور
آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات غیر محدود ہیں اس لئے آپ جتنا بھی علم حاصل کرتے جائیں گے،
جہالت دور ہوتی چلی جائے گی اور آگے میدان مزید نظر آئے گا۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ مرض وفات میں ہیں۔ ڈاکٹروں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ
آپ مطالعہ نہ فرمایا کیجئے۔ مگر جب ڈاکٹر چھے جاتے تو آپ فوراً مطالعہ میں مشغول ہو جاتے لوگ کہتے کہ حضرت!
ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو فرماتے بھائی کیا کروں یہ مرض مطالعہ کا بالکل لاعلاج مرض لگا ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں
شاید آپ چند ساعت ہی ترک مطالعہ کرتے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا مبغض ہوگا کہ آپ کی دلالت ولی مطالعہ
پر ہی تھی، حضرت کو زیادۃ فی العلم کی ایک دھن لگی ہوئی تھی۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حفظ اتنا قوی دیا تھا کہ جو چیز ایک بار دیکھ لیتے تو عمر بھر کے لئے کافی
ہو جاتی۔ خود ایک بار درس میں فرمایا کہ جو چیز نظر سے گزر جاتی ہے پھر فراموش نہیں ہوتی۔ درس میں مشہور و معروف
کتب تو درکنار غیر متعارف قلمی نادر کتب کا حوالہ بقیہ صفحات و سطور اس طرح دیتے کہ محسوس ہوتا کہ شاید گذشتہ
رات ہی حضرت نے ان کتابوں کا مطالعہ فرمایا ہے۔ اس قدر قوت حفظ کے ہوتے ہوئے حضرت نے تیرہ بار فتح
الباری کا ازاد لٹا فرمایا تھا۔ بتائیے کہ جس کے ایک بار کتاب دیکھ بیٹے کے بعد یہ عام ہو کہ سالہا سال
کے بعد بھی مختصر تو تیرہ بار فتح الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا عام ہوگا۔ آپ کے یہاں حدیث کا درس ہوتا تھا
مگر حقیقت یہ ہے کہ سارے ہی فنون کا درس ہوتا تھا۔ افسوس کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں اور تقریر محفوظ نہ رکھ سکا۔

علم کی دھن تو بھائی! علم آدمی کو محنت سے ملتا ہے، دھن سے ملتا ہے۔ یہ دھن پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہمیں علم
حاصل کرنا ہے اور اس کو سودر سود کر کے بڑھاتے ہی چلے جانا ہے۔ جب دھن پیدا ہو جائیگی تو آپ زیادہ سے
زیادہ کتب پڑھیں گے اور جب آپ کتب پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، تو پھر آپ میں تقفہ پیدا ہوگا۔ ورنہ جب
تقفہ پیدا ہو جائے گا تو آپ کسی شے کے محض علم ہی پر قاعدت نہ کریں گے بلکہ اس کی حکمت کو بھی معلوم کرنے کی

حوش کریں۔ اور جب حکمتِ معومہ نہیں گئے تو اس سے بڑھ کر سعادتِ معومہ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور جب ملتِ معومہ ہو جائے گی تو آپ کی پر قناعت میں کریں گے بعد اس وقت آپ یہ معومہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سعادت کا ربیعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس صفت سے ہے۔

علم و عمل کی سند ایک بات آپ حضرات سے کہہ رہا کہ جس طرح آپ علم حاصل کر کے نئے ہی پدہ کرتے ہیں مشق میں رہتے کرتے ہیں اسی طرح آپ کی علمی اور حقیقی توت مضبوط نہیں ہوں، ہم کام نہیں دے گا، جب تک مسئلہ میں کوئی متعلق نہ پایا جائے۔ ایک عام میں اگر کسر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو جب چاہو، تو وہ خود بھی دلیل ہوگا اور علم کو بھی ذلیل کرے گا۔ اسد جب علم دیکھ جیتے تھے تو اس کے بعد مستقل طور پر عمل بھی سیکھتے تھے۔ خود را معومہ پر نصف صدی ایسی گزری تا وقتیکہ شیخ کامل سے احارت رہا ہوتا دارالعلوم اپنی علمی سند نہ دینا گویہ علم و عمل کی تکمیل کا مسدقہ

علم و خشیت میں آپ سے سب سے جو حدیث پڑھی تھی۔ جی نہ تو کوئی طالب علم بھی سیر ہوتا ہے ورنہ طالب دیا سیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طالب علم کو کسی حد پر قناعت ہونی ہے۔ اور یہ طالب علم کو بلکہ درس پڑھتی ہی جاتی ہے اگر کسی سے پاس سو رہا یہ ہے تو وہ دوسو کو بخش میں گا ہوتا ہے۔ گردو میں تو چار سو کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی عام کو اگر سو سے معوم ہو گئے تو دوسو معوم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب علم کی طلب اس درجہ تک پہنچ جائے گی تو علم خود ہی علم کو دعوت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿لَمَّا بَلَغَ ابْنُ مَرْثَدَةَ مِنْ عِلْمِهِ مِائَةَ عَامٍ أَتَىٰ مَوْلَاهُ وَخَرَسَ لَهَا وَكَانَ وَفِيَّ غَاثًا﴾ یعنی مائے علم کے دور میں عمل ہے۔

راہنمائی کی تیاری کا زمانہ سب تو آپ حضرت کا طالب علم کا زمانہ ہے بھی آپ دوسروں کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ اور یہاں رہ کر آپ صاحب میں رہے ہیں۔ مگر یہاں سے چاہے کہ جہ آپ خود نگاہ میں گئے اور آپ کو منع ہوا ہوگا پھر آپ کے سامنے مختلف قسم کے مسائل میں آئے اور اس کے مطابق آپ کو تہہ ہر حل کرنی پڑیں گی۔ آپ سے سب سے ملک و قوم کے حالات ہوں گے اور پکچہ ہوگا کہ اس وقت قوم میں کون سی بیماریاں ہیں؟ کیا کوتاہیاں ہیں؟ اس کے سبب کیا ہیں؟ اور اللہ کی تدابیر کیا ہوں گی؟

ایسے ہی یہاں سے نکلنے کے حد آچکے سامنے شراب و بدعت کا میدان ہوگا اور سیاست و یہودیہ سے بھی مقام رہے گا۔ اگر آپ سے سب کاموں کے لئے ابھی سے تیار رہی نہ کی اور محنت و مشق کر کے میدان و بحوار نہ لیا تو آج سے چل کر آپ کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ظاہر ہے۔

میری خواہش ہے کہ آپ یہاں سے صرف مامور اور صاحب بن کر نہ نکلیں بلکہ معومہ در مصباح میں کر نکلنے کی کوشش

کریں۔ اس لئے کہ تو منتظر ہے کہ ہمارے نو بہل، راہِ علوم میں پڑھنے گئے ہیں، وہ آئیں گے ہماری صلاح کریں گے۔ ہمیں نقد راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر لگائیں گے اور ہماری پریشانیوں کا حل ہوں گے۔ لہذا پہلے ان چیزوں کے سلسلے میں خود بھی سوچیں۔ اس کا حل نکالیں۔ اپنے اساتذہ سے سوالات کریں پھر نہ آپ کو یہ وقت ملے گا نہ ایسے ساتھ ملیں گے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں تو خیر کوئی حرج نہیں، اس لئے میں نے یہ چند باتیں آپ لوگوں سے عرض کر دیں۔

خصوص و محبت کا شکریہ آپ نے جس محبت و خصوص سے یا د فرمایا میں اس کا شکر گزار ہوں اور صرف شکر گزار ہی نہیں اس لئے کہ یہ تو ایک واقعی و درحی چیز ہو گئی ہے۔ میں آپ حضرات کے لئے خصوصِ قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علمِ نافع اور عملِ صالح کی توفیق دے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی تو نہیں۔ بس ایک نام ایک نسبت لگ گئی ہے، ان بزرگوں کے ساتھ جن کے طفیل میں ہم ورنہ آپ آج یہاں موجود ہیں۔ غالب نے کہا ہے۔

ہمارے شاہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا دگر نہ شہر میں غالب کی آہر کیا ہے

ہمارا تو جو کچھ بھی ہے انہیں بزرگوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں تو روٹیاں بھی مل رہی ہیں۔ تو انہیں بزرگوں کے طفیل میں، پائے اور تعارف میں تو اکثر مہینے ہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایرن تو رائن کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کی جانب سے جو سپنا منہ پیش کیا گیا ہے اس میں بھی مجھے ہر طرح سے اچھا اور لائق دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر کیا عجب ہے کہ جب اتنے لائق لوگ ایک نالائق کو، بق کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے دھوکوں کی بجائے رکھ میں اور یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اشیاء و العلوم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَبِسُنْعِهِ وَبِسَعْفَتِهِ وَبِزَمْنِهِ وَبِتَوَكُّلٍ عَلَيْهِ وَبِعَوْدٍ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
نَفْسِهِ وَمِنْ مَنَابِ اَعْمَانَا مِنْ يُّهْدِيهِ لَهٗ فَلَا فُضْلَ لَهٗ وَمِنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَبِشَهِدَانِ لَا
يَهْدِي لَهٗ وَحَدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَبِشَهِدَانِ سَيِّدٍ سَدَسَا وَمَوْلَا سَامِحًا عِنْدَهٗ
وَرَسُولَهٗ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كَافَّةِ اَلْاَنْسِ مَشِيْرًا وَدَلِيْرًا وَدُعَا اِلَيْهِ بِوَدَعٍ وَسَرَاحٍ مُبِيْرًا

اَمَّا بَعْدُ ————— فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
﴿وَمَا كَانَ مِثْمُورًا لِّيَعْلَمُوْا كَافًا فَعَمِلُوْا سَعْيَكُمْ فِرْقَةً مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ
وَيَسْأَلُوْا عَنْهُمْ دَارَ رَجْعَتِهِمْ لَعَلَّهْمْ يَحْذَرُوْنَ﴾ صدقَ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ ○

ایک بڑی کمی بر رگت محترم در بدن عزیز طلہ اپر گھر میں عربی تقریروں اور محسوس کے بعد حضرت مولانا
سید حسین احمد مدنی کا سر تھا۔ انہوں نے یہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں اور نہ رشادت گرامی سے مستفیض فرماتے۔
مگر حضرت موجود ہونے تو ہم سب کے لئے کار آمد اور مفید ہوتا۔ میں نے حضرت مولانا سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ
صدر انعام کی تاریخ میں شرکت فرمایاں، تو صدر انعام ہو کر جائے۔ مگر حضرت نے یہ سہرا لیا اور وعدہ کیا کہ حتی
مکان شرکت کی سہلی فرمائیں گے۔ اس وقت ہمیں ایک بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے جس کی عرض و غائب تقسیم عام دور
طلبہ بنی حوصلہ لڑائی ہے۔ و جس شعبہ کے طلبہ یہ عام یا جانتے اس شعبہ کے صدر حضرت مولانا ہیں۔

مہمانوں کا شکریہ صدر سے واجبات کے متعلق چند ضروری باتیں بھی مجھے عرض کرنا ہیں۔ اور انہوں کی جانب
توجہ سے تشریف لے کر وہ مہمانوں کا شکر گزار رہوں کہ اس محنت اور تکلیف دہ مری کے موسم میں انہوں نے
شرکت سے حمت ہو کر رہی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آنے والے حضرات کا رہا رہی ہوگی۔ وہ اپنے کاروبار
چھوڑ کر ہمارے طلبہ پر تشریف لائے ہیں۔ اس لئے یہ حضرات ہمارے شکریہ کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت
ہمیں یہ بات کی مان عرض کی ہے، پر نہیں ہے جلد، حقیقت اس کا سبب وہ محبت ہے جو اسکی ادارہ علوم سے ہے۔

اس سال صدر کے عقد میں کچھ موقع تھے مرنے والے تھے کہ جلسہ ہو سکے گا مگر بھی چند دن ہو گئے کہ یہ ارادہ
ہے۔ اس لئے جس حضرات سے یہ جیوں طلبہ فرمایا کہ وقت بہت کم ہے اس سے دعوت مختصر کر دی جائے مجھے آپ

حضرت سے دارالعلوم کا تحافہ کرنا میں سے ورنہ آج دارالعلوم کی تحریف کا کھنچ ہے۔

تائیس دارالعلوم کا تیار ہو کر اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ دارالعلوم کی تائیس دوسرے داروں سے بالکل مختلف ہے۔ جو داروہ قائم ہوتا ہے اس کا مہم طریقہ یہ ہے کہ چند اہل اہل سے ایک جہد جمع ہو رہا بھی مشورہ ہو کر ایک چیز طے کرتے ہیں۔ مگر دارالعلوم کی تائیس اس سے مختلف ہے۔ دارالعلوم اہل مغیب اور عمل اللہ کے قلوب پر کشف و روت کا نتیجہ ہے۔ میں سے بے ہنگاموں سے توڑ کے ساتھ رہے کہ اس نے۔ میں جس قدر اہل اللہ اور برگ تھے اس سب کے قلوب پر یہ منکشف ہو۔ غرض یہ کہ اس طور پر بن حضرت میں سے مرید نے بے اپنے انکشاف اور مجانب بندہ اہم کا ظہار فرمایا۔ اس طرح پر یہ داروہ قائم ہوا ہے۔ دارالعلوم کی بنا لہذا طوری ہے کہ وہ کسی حسی طور پر نہیں ہے۔ دارالعلوم کے پہلے مہتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب تھے جو گرجہ کی محکم تھے مگر نہایت باسائل و صاحب حال برگ تھے دارالعلوم کے لئے حسب غیاء میں کھودی گئیں تو وہ حادثہ جو اس کے لئے مخصوص کیا گیا تھا بہت مختصر تھا۔ رات کو حضرت مولانا جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آنحضرت نے رشاد فرمایا کہ یہ حادثہ بہت مختصر ہے۔ یہ فرما کر خود عصائے مبارک سے حادثہ طویل و عریض نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ ان نشانات پر تعمیر کی جائے۔ مولانا نے صبح اٹھ کر لکھا تو نشانات موجود تھے۔ بد کسی مشورہ کے اس ہی نشانات پر میاں کھدوا کر تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ طہر ہے کہ جس ۱۱ رہ کی بیاد لہیات پر قائم ہوا اس کی کیفیت یقیناً دوسرے داروں سے مختلف ہوگی۔

طلبہ کرام کا اقیانوس — یہاں سے جو علماء فارغ ہو کر جاتے ہیں ان کا یقین بھی مجانب اللہ ہوتا ہے۔ جو طلباء یہاں پڑھتے ہیں وہ بھی سب اللہ متحب ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم مطہر سے کھانا لیکر آیا اور شور مچا۔ مولانا کے سامنے دھار کر کے کہنے لگا کہ یہ شور مچانے کے لئے ہے یا ہضم کے لئے؟ اس طرح تندہ تیز مائیں کر کے چلا گیا۔ مولانا نے دریافت فرمایا یہ کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ طالب علم ہے مولانا۔ اثنی عشر کے لکھ میں لڑایا کہ یہ طالب علم نہیں ہے ورنہ یہ طالب علم ہو سکتا ہے چنانچہ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اس شخص نے فریضی طالب علم خاہر کر کے دھوکہ دے کر اس طرح مطہر کے رجسٹر میں یہ نام لکھوایا ہے اور فی حقیقت طالب علم نہیں ہے۔

اس واقعہ کے بعد لوگوں سے مولانا نے دریافت کیا کہ آپ نے اثنی عشر کے ساتھ کس طرح اس کے طالب علم ہوئے سے نکال لیا تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ یہاں جس قدر طالب علم پڑھنے کے لئے آتے ہیں اس سب کی تکفیل مجھے دکھائی گئی ہے۔ چنانچہ جب میں نے اس شخص کو بغور دیکھا تو دھڑکی ہوئی شکوک میں اس صورت کا کوئی شخص نہیں تھا۔ اس نے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہرگز طالب علم نہیں ہے۔

حصول علم کا تیار — احاطہ موسیقی میں جو کون ہے اس کے متعلق مولانا نے خوب میں دیکھا کہ کتنا

دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ دروسوں کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دودھ پی کر فرما رہے ہیں۔ بعض کے پاس چھوٹے برتن ہیں اور بعض کے پاس بڑے برتن ہیں۔ ہر شخص اپنا اپنا برتن دودھ سے بھرا کر لے جاتا ہے۔ سو، آٹے برتنوں کے چھوٹے بڑے ہونے کی حیران کن فرمائش کہ اس سے ہر شخص کا ظرف عام مراد ہے۔ جس شخص کا حصہ قدر غریب ہے اس مقدار میں علم اس کے نصیب و حصہ میں آئے گا۔

دراحدوم کے انتظام و انصرام کا اختیار اس اورہ کے اصول و فروع بھی اسی ہی صورت پر واقع ہوئے ہیں۔ مجھے اپنے ۲۵-۲۶ سال کے زمانہ اہتمام کا تجربہ ہے۔ اس دوران یہ چیز نہایت شدت سے محسوس ہوتی رہی ہے کہ کوئی بھی طاقت ہے جو اس دور کو چلا رہی ہے اور اس کا رد و مدار پر کسی حد و جد سے بالاتر کوئی باطنی قوت سے جو اس وقت سے ہوئے ہے ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں مگر کار کا فیض ہے کہ کام پر برس رہا ہے ورنہ آج کے دور میں علوم دینیہ کا واقعہ رکھنا ایسا ہی ہے جیسے پچھلے زمانہ میں مدنیہ فرقہ تھا۔ اسی طرح آج جس کو مدت منی ہو وہ موسوی ہو جائے۔ عدم تعلق دین کے اس دور میں جبکہ علوم دینیہ سے شدید بعد پیدا ہو چکا ہے۔ اس دارالحدوم کا قیام رہنا اور ترقی کرتے رہنا یہاں اس کی حد مت ہے کہ یہ منجانب اللہ قائم ہے۔ چنانچہ جب کبھی مخالفین کی جانب سے ایسی سٹی کی گئی کہ چندہ نہ آئے تو اس سے استنار یاد آئے اور مخالفین کو اپنے مقصد میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دور پر نفس میں دراحدوم کا قیام رہنا سبب کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ یہی امداد و اعانت ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔

نائب سن ۴۹ ہجری کا واقعہ ہے درپہ پہلا سال ہے میرے اہتمام کا موسوی گل محمد خان صاحب جو خزانہ کے ترمیم و ارتقا کے دعوے کرتے رہے۔ وجہ کی تخری تاریخ میں میرے پاس آئے اور تھلایہ کہ خزانہ میں ایک پانی نہیں ہے اور کل پرسوں کو ڈھائی سو روپیہ تنخواہ کی صورت میں تقسیم کرنا ہے۔ میں نے کہا ظفر کی کیا بات ہے جس کا کام ہے وہ خود چلے گا۔ اس کو رخصت کر کے حضرت مدرسین کو میں نے کوٹھی پر بلا کر دریافت کیا کہ آپ دراحدوم میں کیوں پڑے ہوئے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ آیا دین کی خدمت مقصود ہے یا تنخواہ حاصل کرنا۔

مدرسین کرام کا امتیاز سب نے یک زبان ہوا کہ جواب دیا کہ ہمارا مقصد اس مقدس امانت کی خدمت ہے جو اکابر نے ہمیں سونپی ہے۔ حاشا کہ تنخواہ پر کبھی ہماری نظر نہیں رہی۔ میں نے کہا اگر تنخواہ نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ جواب دیا کہ ناقہ کریں گے اور پڑھا کریں گے۔ میں نے کہا الحمد للہ اب آپ مطمئن رہیں۔ دراحدوم بھی نشہ اللہ چھپے گا ورنہ آپ کی تنخواہیں بھی مٹی رہیں گی خزانہ میں اس وقت ایک پیسہ نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ کار نی اس بات کے باقی رکھنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچائے۔ سب نے مل کر خشوع حضور کے ساتھ دعا کی جس کا مجھے دل یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ کبھی تنخواہ کا وقت نہ آیا کہ حق تعالیٰ نے ڈھائی ہزار روپیہ بھیج دیے۔ دو ہزار روپے فکرت کے ایک تاجری طرف سے تھے وہ پانچ سو میرٹھ کے مشہور رئیس خان صاحب شیخ رشید خان صاحب دہلی کنٹرول کے جوائنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ہونے والے تشریف لائے اور پانچ سو کا عید دے گئے۔ غرض یہ کہ

دارالعلوم کی بنیادی ٹیپی امور کے اوپر ہے اور کاموں کا نعرہ بھی منجانب اللہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ورس طرح پرچی ترقیات کے ساتھ درپردہ دارالعلوم آگے بڑھ رہا ہے۔ عرصہ سے یہ راہ دور باپ کے جلسہ سائنس و تعلیم لٹن پینہ پر کیا جائے اور ملک کے تمام ہی خواہوں کو دعوت دی جائے اور قدیم طلبہ کو بھی بلایا جائے۔ مگر ملک کے ہنگامی موانع نے ہمیں باز رہنے پر مجبور رکھا۔ بہت ممکن ہے کہ سارا آئندہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔

روح دارالعلوم تعلیمی اور دوس کی اصل قابل اعتناء چیز روح ہے عبارات نہیں ہیں۔ یہاں کی اصل روح تعلیم ہے۔ اگر دارالعلوم تعلیمی مقصد میں کامیاب ہے تو اس نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا اور اس روپیہ کو تھکانے لگا دیا جو قوم نے اس کو دیا تھا۔ اس کا نہ رہا امتحانات کے نتائج سے ہو سکے گا جو ابھی آپ کے سامنے بیان کئے جانے والے ہیں۔ اس سال دارالعلوم میں تین مزید شعبوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک شعبہ صنایع کا ہے جو طلبہ کو صنایع سکھائے گا۔ عام طور پر علماء کا فقہ و فقه قوم پر ہے۔ جو لوگ فی سبیل اللہ کار خیر میں مجبوس ہیں تو مبالغہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ مگر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کو ان کی معاش سے مطمئن کر دیا جائے۔ اس شعبہ میں ۱۷ افراد کام کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا اجزائے کتابت ہے۔ اس کی بنیاد سن ۶۴ ہجری میں ڈال دی گئی تھی۔ اس شعبہ میں اس وقت ۴ آدمی کتابت کا فن سکھارہے ہیں۔

دوسرا شعبہ ورزش کا ہے روحانی غذا کے ساتھ جسمانی غذا کے لئے شعبہ ورزش کھولا گیا اس شعبہ میں دو استاد کام کر رہے ہیں۔ آج صبح اس شعبہ کے معائنہ میں دہلی کے حاجی محمد یوسف صاحب نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے تمیں روپے بطور انعام کے طلبہ کو دیئے ہیں۔

تیسرا شعبہ جمعیت الطلبہ کا ہے۔ یہ سلسلہ تو بہت قدیم ہے مگر اس سال اس کو باضابطہ بنادیا گیا ہے۔ سال آئندہ اس کی کارگزاری تحصیل کے ساتھ معینہ کرائی جائے گی۔ اس کے چار شعبے ہیں۔ ۱۔ عربی تحریر ۲۔ اردو تحریر ۳۔ عربی تقریر ۴۔ اردو تقریر

طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے بے حد تقسیم کیا جائے گا۔ تاکہ کامیاب طلبہ میں شوق اور ترغیب پیدا ہو اور جو لوگ ناکام رہے وہ شرمندہ اور ناخوش ہو کر آئندہ محنت سے تعلیمی امور میں متہمک ہوں۔ اگرچہ یہ سلسلہ نہایت غیر دلچسپ و رشک ہے مگر اصل میں یہی تعلیم کے نتائج کا پھوڑا درمیان ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے اسے ملاحظہ فرمائیں گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

آزادی ہند کا خاموش راہنما

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنُسَبِّحُہٗ وَنُثَنِّیْہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَعُوْذُ بِہٖ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرٍ
تُفْسِدُوْنَ مِنْ سَبَیْآتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یَّہْدِہٗ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ
یْلَہٗ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، وَیَشْہَدُ اَنْ سَیِّدًا وَّسَّیْدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ، اَللّٰہُمَّ
اِنِّیْ کَافَّةً لِّلنَّاسِ بِخَیْرٍ اَوْ اَشَرٍ، وَدَعِیْنَا اِلَیْہِ بِاَذِہٖ وَسِرَاجًا مُّہِیْمًا اُمَّا بَعْدُ ۱

آزادی کی خوشی کی تکمیل آج ۵ اگست ۱۹۴۷ء ہے جو ہندوستان کا یوم آزادی ہے۔ ملک کا ہر ایک
باشندہ خوشیاں منا رہا ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ آزادی سے بڑھ کر خوشی منانے کی اور کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی، جبکہ
آزادی ہی ہر خوشی کا سرچشمہ ہے لیکن یہ آزادی ہمیں چاہیے نہیں مل گئی۔ اور آسمان سے بارش کی طرح ایک دم
برس نہیں آئی، بلکہ کتنے ہی صراخ، دھواں، دھواں، دھواں اور ساروں، کتنے ہی دردوں کے ہنگاموں اور قید و بند کے ہیبت
ناک کنہروں بلکہ کتنی ہی تڑپتی ہوئی رشتوں سے گزر کر یہ آزادی کی دوست ہم تک پہنچی ہے۔ گو تاج کی تاریخ میں
آزادی کا پارسل مسند رووں سے گر رہا، ہندوستان پہنچا، کتنے خوفناکوں میں سے نکلا اور کتنی خطرناک شخصیں اس کی
راہ میں جاں بحق ہوئیں جن کا اپنی قسم کے انہوں نے مقدمہ کیا۔ یہاں ہم سوالات ہیں جن سے ہماری تاریخ و ہست
سے جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے آزادی کی خوشی کے ساتھ اگر ان غموں کی اور غم نہ ہونے والی عظیم المرتبت
شخصیتوں کی داستان سامنے نہ مانی جائے جو آزادی کے ادین علم بردار تھے تو یہ آزادی کی خوشی ہی ممکن ہو سکتی
ہے۔ ورنہ یوم آزادی کوئی روشن دم ہی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری خوشی کی تعمیر اس ہی کے غموں و غم خواروں کی اساس
پر کھڑی ہوئی ہے۔ گرہ قید و بند و درد و غم نہ کھاتے تو یہ آزادی کی خوشی ہمارے دماغ تک نہ پہنچتی۔ اس لئے
ہماری خوشی ان کی آزادی خواہندہ خوشی کا تذکرہ کئے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔

آزادی کا ہیرا دیکھ کر ہر ایک شخصیت کا کافی تعداد رکھتی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے موقع پر ہر فرد کی جو ہر
دکھائے و یاد قربانی سے گو چنے کو ختم کر دیا۔ مگر آنے والی صدیوں کے لئے آزادی کی خوشیاں منانے کی لہر میں
ہمو کر گئے، ان میں متعدد شخصیتیں آزادی کے ہیرا کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے تذکروں سے تاریخ کا دامن
بھر پور ہے۔ میں اس موقع پر اس نامور و عظیم القدر شخصیت اور اس کی اصولی شاہراہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس
نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں نہ صرف ذاتی طور پر حصہ لیا بلکہ صرف ایک ہیرا بلکہ امیر لشکر و سپہ سالار و فوج

کی حیثیت سے شامی کے میدان جنگ میں پیش قدمی کی کہ اس میں اور شخصیتیں بھی پیچھے نظر نہیں آتیں بلکہ جنگ کی فتح و شکست کو آنکھوں میں رکھ کر سرادی پندہ کی ورآرادی خوبی کی ایک ایسی اصولی شاہدہ ڈاس کی جس سے جماعتیں سرادی ضمیر، راوی زبان و قلم اور آرا دی ملک و ملت کے جذبات کی سراسر راہ پر چلیں اور جو فتح شامی کا میدان کارزار تیج و تناسل سے نہیں پاسکتا وہاں اصولوں کے اٹھاروں سے قوم و رہاں کے میدان میں نظر آگئی اور نظر ماروں سے ہمکنار ہو گئی۔

میری مراد اس سے حضرت قدس محمدتہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہانی دارالعلوم دیوبند کی ذات گرامی ہے۔ جو اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ کے دس دو ماغ کے علماء و عملہ امداد الہی لہاں کی حیثیت سے در شامی کے ۵۷ء کے میدان میں سامنے آئے اور اس ہنگامہ دست و نیز کے خاتمہ پر یہوں نے علم کی روضہ یوں کے لئے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی۔

شامی کے میدان کی حلقہ فی گویا شامی کا میدان اور دارالعلوم کی زمین ایک ہی حقیقت کے دو رخ تھے۔ فرق تیج و تناسل اور قلم و زبان کا تھا۔ وہاں تشدد کے ساتھ آرا دی ملک و ملت اور سرادی مذہب و دین کا نصب العین سامنے تھا۔ اور یہاں عدم تشدد کے ساتھ بھی خدائی اور آئینی رنگ میں وہی منصوبہ پیش نظر تھا وہاں اسی نصب العین کے لئے افراد استعمال کئے جا رہے تھے۔ اور یہاں اس کے افراد بنائے جانے لگے۔ وہاں نام میدان جنگ کا تھا اور یہاں نام مدرسہ، کتب اسن و صلیح کا تھا۔ وہاں قلب و دماغ کے شروہ پر ہاتھ پیر کا مکر رہے تھے اور یہاں بروہ رستہ دس و دوغ نے خود پہے تصرفات دکھائے۔ غرض حضرت واد نے میدان شامی کے سانچے پیش نظر رکھ کر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی اور اس کے اصول اور نظام کا کو ایسے انداز میں اٹھایا کہ شامی کے میدان کی طاقی ہو اور جو منصوبہ اس وقت کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا تھا وہ اب ہو جائے۔

سیاسی محکومیت کے ازالہ کی واحد تدبیر حضرت واد نے دارالعلوم دیوبند بلکہ ۵۷ء کے بعد تمام دینی مدرسوں کے لئے آٹھ اصول کا ایک دستور اساسی مرتب فرمایا۔ جو دارالعلوم کی معنوی تاسیس تھی۔ اس کی ہشت گانہ دفعات میں اپنے دین کا وہ جمہوری نظام جس کو آپ وقت کی پکار سمجھ رہے تھے۔ جو ایک طرف اگر علاقہ کے خواص پر مشتمل تھا تو دوسری طرف اس کی روح رابطہ عوام سے تھی، اس سے نکال کر کاغذ پر رکھ دیا۔ حضرت واد ان اصول کے رستہ سے قوم کو حکومت وقت و مراد عصر سے بہ یاد کر کے حق خود را دیت و حق خود اختیار کی کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جو تو مر خود اپنی قدرت سے قادر نہ ہو وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر چلتی ہے۔ اور وہ جین رہی نہیں، موت بصورت حیات ہے۔

حضرت نے ۱۸۵۷ء کے بعد بھی یہاں لیا تھا کہ اگر قوم میں ملک و سیاست کے ساتھ علم و اخلاق اور ذہن و فکر میں بھی حق خود را دیت باقی نہ رہا تو اس قوم کی ہیاد ہی مہند ہو جائے گی۔ وروہ کبھی بھی اجتماعی طور پر خود اختیار

نہ کر نہ بھر سکے گی۔ اس نے حضرت واما کے رد بک قوم کی سیاسی محکومی در جتماعی عدمی کے ار سہ کی و حدتہ پیری یہ تھی و رد تھنہ جی تھی کہ قوم کو علم و دین کے در سے سے اجتماعیت کی لاکوں پر اڑا دیا جائے۔ اور یہ جب ہی ممکن تھا کہ تعلیم و تربیت کے نظام کو شخصیت کی لاکوں کے بجائے جماعتی اصول پر قائم کیا جائے تاکہ ایک طرف تو عوام کی قوت اس کے ساتھ ہو جائے و در دوسری طرف اس تعلیم و در نظام تعلیم کے پروردوں میں دینی حدود کے ساتھ جمہوری تنظیم کا مذاق پیدا ہو جائے۔

حضرت دلا دل کی شکھ سے اکیچہ رہے تھے کہ رہا نہ عوام کو دھارنے والا ہے۔ حکمرانی کی قوتیں عوام کی طرف منتقل ہونے والی ہیں۔ گر یہ صورت حال خود رو طریق پر ہوئی تو ہی عوامیت میں لا دینی کے جرحیم کار فرما ہو جائیں گے جس سے اس دیں شعار قوم کی حقیقی بنیادیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کا تو فی و جود ہی سرے سے باقی نہ رہے گا۔ اس سے آپ نے اس اورہ میں تعلیم تو خاص دین کی جاری فرمائی۔ اور نظام تعلیم یعنی نظم و رو کے اصول جنوری و جمہوری رنگ کے رکھے تاکہ دین و در نظم دونوں کے مجموعہ سے قوم میں دینی خود اختیار قوت پیدا ہو جائے کہ تَمَنُّکُ وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ ملک اور دین دونوں بچے ہیں (ایک سے دوسرے جدا نہیں ہو سکتا)۔

جہاد شامی کے رخ کی تبدیلی حضرت واما کے ن اصول ہشت گانہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اصول لکھتے وقت آپ گویا شامی کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ قوم کی ہر بیت و شکست کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت متسلطہ شکست خوردہ قوم کے حقوق را دی کو کچل رہی ہے۔ اور اس کے بنیادی شخص اور حق خودار دیت کو ساتھ ہی اس کے مذہب اور قومی بنیادوں کو اس کی قومی شخصیت کی عمرت کھڑی ہوئی ہے، پامال کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اس کی تحصیلت سورہ قاسمی میں پیش کی جن کا سلسلہ ۱۵۷۷ سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔

حضرت ۱۱، سورہ ۱۵۷۷ کی شکست کے بعد محسوس کیا کہ بآوار سے مقابلے کا وقت نہیں ہے۔ تو آپ نے ہی تلو رمیان میں کر بیٹے ہیں۔ اور شخصی ان کے ہتھیاریوں سے نکال کر میدان مقابلہ میں آجاتے ہیں، گویا شامی کا جہاد بھی ختم نہیں ہو صرف رخ بدلا ہے۔ اور ہتھیاروں کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے اس ٹھنڈے مقابلہ کا پہلا قدم قوم کی سنبھال اور رکھوال تھی، جبکہ اسے ناگزینی اور ان نفسیاتی کی وحد سے شکست اور ہزیمت کا مدد دیکھ پڑا تھا۔ اس سے اس جدید اقدار میں تعلیم و تربیت کے راستے سے قدیم ناگزینی و در تعلیمی کے اثرات رائل کرنے تھیں جس کی کتری کو دلوں سے دور رکھنا تھا تاکہ خصوصوں میں فرق نہ آجائے۔

آزاد نظام پر پا کرنے کا فیصلہ دوسرا قدم دین کی اخلاقی تربیت پاکیزگی نفس اور جذبات حسبانی لغد و در انفسانی اللہ سے قوم کی تعمیر تھی تاکہ آرازی ضمیری روح اس میں مستحکم ہو جائے۔ تیسرا قدم علم و عمل و در حلاق کے ان سانچوں میں حریت نفس اور آزادانہ ملک و ملت کے ایسے جذبات کا رنگ بھرا تھا جن میں فکر و بصیرت کے ساتھ اخلاص و یثار اور قوم پروری کی روح دوڑ رہی ہو۔

اور معلوم کیے یہ میان اصول فتویٰ روح ہے ساتھ حضرت نے اس وقت وضع فرمایا، جبکہ نئے قسط و قدر اس کے یہ اثر ہوئے اور گاہ ملک کو م کے جد ہات سے لگ کر وقت متعطل کی گواہی میں اپنے کو اس سے تھے حریت کاری کے یہ ہے وہی "کا نامہ خواہ اس کے سروں میں ہر چہ کا تھا۔ اور قوی رشتہ حکومتی شش پر بھیٹ چڑھا تھا سے تھے۔ حضرت نے اس وقت ان آٹھ اسووں کے راستے سے متعطل رنگ میں اس اورہ کی بنیاد رکھی اور اس عملی تنظیم کے خواہش نے اچیرہم کو بھارت کے منصوبہ بنانے کا پرواز ڈالا۔ اور ملک کے بچے طبقہ سے مل کر حکومت کی گواہی طرف بڑھ رہا تھا ایک آواز مہر پر اس کے فیصلہ اس اصول کے راستے سے اس پر ان اصول اس کے ہوتے تھے اور اس عملی اور اسوایہ بعد اور اس کی فراہمات سے ملک کی عملی و دین خدمت بنی ہوئی ۱۹۵۷ء کے بعد ملک کی یہ ایک بے پناہ پوری کیا اس مہم کے گوشہ گوشہ میں علم و صدق اوقات تقدیر اس کی روشنی میں حد تک پہنچ کر پہنچی تھی۔ اس میں میرے موضوع بحث میں میری عرض صرف یہ ہے کہ اس کے علاوہ جن عملی، حالات اور اس کے عملی نتائج کے حد تک ہوا ہوئے؟

خاموش رہنے کی گنجائش کے آٹھ اصولوں میں اس کا حمانہ کے سامنے اس کے پچھلے اصول شش کا گہرا متن پڑھے، چہرہ سے پیدا کردہ اقل اور اقل سے پیدا شدہ عملی آثار و نیچے اصول کا متن جو حضرت نے اسے قلم و لکھ کر حرامہ دارالعلوم میں محفوظ ہے۔ سب دیکھیں اس کے شروع ہونے والے اصولوں میں یہ درجہ درجہ اور مدرس چند مہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس عنوان سے نیچے سب دیکھیں آٹھ اصول قلم مد فرمایا گئے ہیں۔

۱ اصل اس یہ ہے کہ تمام اقتدار کا نام نہ ہو ہمیشہ مشیر چندہ پر مقرر ہے۔ آپ کو اس میں اس سے کر میں۔ خیر نڈیشہ مد رہو یہ مدت ہمیشہ محفوظ رہے۔

۲ جو عظام عدل کر فراموشی طعنے مطلقہ میں اس طرح ہونے سے مدیشہ مد ہمیشہ ساری رہیں۔

۳ مشیر مد مدرسہ کو ہمیشہ یہ ہمت ملحوظ رہے کہ مدرسہ مد حونی اور اسوایی ہو۔ پکی بات نہ چنانچہ ہے۔ حد افخو سے جب اس کی موت آئے گی۔ مل مشورہ و اپنی محاکمت رابہ اور اس کے لئے موافق نہ ہو گا رہو تو پھر اس مد مدرسہ بنانے والوں سے براقت مشورہ اور یہ کسی میں پیش میں اسوایی مدرسہ ملحوظ رہے۔ جس پر وہی رہو اس کے لئے مدرسہ مد مل مشورہ طہار کے میں کی ہند سے مقابل۔ جو مدرسہ میں۔ بیت ایک اس کے میں یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آئے تو اگرچہ ہمارے محاسب ہی میں نہ بدل و حال ہوں کریں گے۔ ردیر کسی ہند سے یہ ضروری ہے کہ مشیر امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ دیا جائے۔ جو وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ مشیر مد رہتے ہیں۔ یا ان کو وادہ جو ہمہ عقل رکھتا ہو اور مدرسہ کا خیر اندیش ہو۔ اس کی ہند سے ضرور اس کے ساتھ قیام کی ہند سے کسی اہل مشورہ سے مشورہ نہ ہوتے۔ اسے درجہ ضرورت میں ضرور کی ہند رہتہ بہ مشورہ یا گیا ہو تو پھر وہ شخص اس ہند سے ناخوش

نہ ہو کہ مجھ کو کیوں نہ پوچھ۔ ہاں مگر مہتمم نے کسی سے نہ پوچھ تو پھر ہر مل مشورہ معترض ہو سکتا ہے۔

۱ یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق امشب ہوں۔ اور مثل علماء روزگار خود بین اور اوسروں کے درپے تو ہیں نہ ہوں۔ خدا خواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسہ کی خبر نہیں۔

۲ خود نگہ مقررہ اس غدار سے جو پہلے تجویز ہو چکی ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشورہ سے تجویز ہو پوری ہو چکا کرے۔ ورنہ یہ مدرسہ ال تو خوب آباد نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو بے نمدہ ہوگا

۳ اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سہیل نہیں جیسی کہ یہ مدرسہ انشاء اللہ اسی طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگئی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی میر محکم حقوں کا وعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف درجا جو سرمایہ رجوع ن لند ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور اندیشی متوف ہوجائے گی درکار کنوں میں باہم مدد پیدا ہوجائے گا۔ قصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سرو سامانی ملحوظ رہے۔

۴ سرکار کی شرکت اور سرمایہ کی شرکت بھی معترض معلوم ہوتی ہے۔

۵ تا مقدور ایسے دنگوں کا چند زیادہ سوچ کرکت معلوم ہوتا ہے جن کو بچے چندہ سے امید ناموری نہ ہو۔ یا بعد حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

جسہور کا ادارہ اور عوام سے رابطہ اس اصول ہشت گاہ کی رو سے حضرت ولانے ۱ سب سے پہلے اس درہ کو عوامی اور جمہوری قرار دیا اور اس کی کفالت کا بار عوامی چندوں پر رکھا تاکہ یہ دارہ سرکاری یا کسی مخصوص پارٹی کا کہلنے کی بجائے جمہوری اور عوامی کہلے۔ پھر اس کی صورت ریت کی اوّل بھی براہ راست عوام ہی سے رکھی جس کا سلسلہ وسط جلا وسط قائم رکھنے کی بدیت فرمائی تاکہ کسی وقت بھی دارہ عوام و جمہور سے مستغنی نہ ہو اور عوام کی توجہ کسی کس درہ سے ہٹنے نہ پائے۔ ساتھ ہی تکثیر چندہ کی سعی جاری رکھنے کی بھی تلقین فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی تاکہ جس رفتار سے چندہ بڑھے اسی رفتار سے دارہ کا حلقہ اثر بھی وسیع ہوتا چلا جائے اور زیادہ سے زیادہ عوام کا رابطہ اس سے قائم ہوتا رہے۔

چنانچہ کسی اصول کی روشنی میں اس دارہ کی مجلس شوریٰ کو (جو اس نظم و نسق کی ذمہ دار ہے) وکیل مل چندہ و رعایت میں نمائندہ عوام قرار دیا گیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ عوام نہ صرف چندہ بلکہ بوسطہ مجلس شوریٰ اس کے ماں مصارف کے گران وریختہ بھی ہیں دراصل اسے آحرکت ادارہ میں انہی کا عمل دخل ہے۔

آج کی دنیا میں سیاسی انقلاب نے نئی حکومت چلانے والی جماعتوں کا بنیادی اصول کیا اس سے مختلف ہے اس کے یہاں آج کے جمہوری دور میں انقلاب لانے کا بنیادی اصول رابطہ عوام کے سوا اور کیا ہے اور اس رابطہ کی صورت آخر اس کے سوا کیا پاتی ہے کہ عوام کو مرکز سے وابستہ کر کے ان کی قوت سے کام لیا جائے۔ اور انہی کے حصہ رسد سرمایہ سے کام لیا جائے۔ خلافت کمیٹی قائم ہوئی تو اس نے بھی عوام کو مرکز بن کر رعایت کی میں رکھ

دی کانگریس کمیٹی روما ہوئی تو اس نے بھی عوام کی ۱۰۰ ممبری سے کام چلایا۔ دوسری سیاسی پارٹیاں ابھریں تو انہوں نے بھی عوامی ممبر سازی اور رکنیت کی فیس رکھ کر ہی عوام سے رابطہ قائم کیا، جس سے انقلابی کام آگے بڑھا۔

حضرت داں نے آج سے سو برس پہلے جب کہ رابطہ عوام کا سسٹم نام لگا ہوس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ عوام کا ادارہ قائم کر کے عوام کو رکنیت کے عنوان کی بجائے عوامی چندہ کے نام پر دارہ سے وابستہ کیا۔ کیا اسی طریق کار کو بعد کے مبصرین نے مدارس کے بجائے محسوس اور کمیٹیوں کی صورت سے نہیں بنایا، فرق یہ رہا کہ سیاسی انجمنوں کا مقصد کوئی سیاست تھی۔ اور اس دارہ کا مقصد سیاست و ریاست کا مرکب نصب العین تھا۔ سیاسی کمیٹیوں نے سیاسی عنوان سے کام کیا اور اس دارہ نے اپنی سیاست کو تقابلی مسائل سے آگے بڑھایا جس میں آزادی دین کے ساتھ آزادی مذہب و ملت کی روح بھی قائم کر دی۔

بہرحال اس اولین اصول کی روح اس عوامی چندہ کی جدوجہد سے ملک کے عوام اور عہدہ سے زیادہ سے زیادہ رابطہ کرنا تھا۔ تاکہ ادھر تو عوام اس دارہ کو اپنی چیز سمجھیں اور ادھر اس عہدے دار سے وابستگی کے رستے سے ان میں علمی شعور پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ جنب ہر قوم میں اکثریت عوام و غرباء ہی کی ہوتی ہے اور وہی قوم کی قوت و ریاضت کی ہڈی ہوتے ہیں۔ ورنہ ہر جماعتی کام کا مدار اس رائے عامہ پر ہوتا ہے۔ اس لئے اصول مذکور کی رو سے عوام پر رے عامہ کو پشت پر لے کر درحقیقت آزادی ملک و ملت کی ایک بنیادی قسط حاصل کر لی گئی۔ اور یہ جماعتیت کی لائن کا پہلا قدم تھا جو اس دارہ نے جنم دیتے ہی لکھ دیا۔

سرکاری امداد کا بد **۲** اسی کے ساتھ دوسرے اصول میں قوم کے غریب بچوں یعنی طلبہ کی امداد طعام وغیرہ اور اس کی افزائش و تکثیر ضروری قرار دی تاکہ اس کی دلجمعی و وابستگی کے واسطے سے قوم اور ملک کی اس ادارہ سے وابستگی روز بروز بڑھتی رہے گویا پہلا اصول اگر رابطہ عوام کا رکھنا مقرر کیا جو پچاس برس بعد کے انتخاب اور جمہوری حکمرانیوں کی اساس بنے و بچا۔ تو دوسرے اصول میں عوام کو خود بھی دارہ کی طرف بڑھنے کا موقع دیا۔ تاکہ اس دوطرفہ رابطہ سے اتحاد و باہمی کی بنیادیں مضبوط تر ہوتی رہیں۔

گو اس دور کے سرکاری لائسنس کے فراہم کنندہ کی تفصیل و وصول و غریب طلبہ کی امداد کو بھیک مانگنے اور بھیک مانگنے سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ ۱۸۵۷ء کے بعد ملک کے سب سے چندہ کے ادارہ کا قیام ایک نئی چیز تھی۔ اور سب سے پہلا چندہ کا مدرسہ راجسٹری تھا جو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد ۱۸۵۷ء میں قائم ہوا لیکن حضرت والا اپنے نور فرست سے محسوس کر چکے تھے کہ سرکاری ایڈ کے ساتھ قومی روح کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اور اس سرکاری امداد کا بد و مجبوری چندہ کے دوسرے افسانے نہیں اس لئے اس مطالعہ کی پرواہ کئے بغیر آپ نے عمر بھر سرکار کے علی المذموم ادارہ کو سامنے رکھ کر بڑے حیا و عجز و مانگی رفتار سے بہت حد تک اس رابطہ عوام کی ضرورت و اہمیت سمجھا دی۔ اور بھیک مانگنے اور بھیک مانگنے کے سسٹم پر خود کو اختیار کرنا پڑا۔ اس نے

کہا جاسکتا ہے کہ سہارہ میں دہشت گردوں کی قیادت کی اور قومی اداروں کے قیام کی لائن سے حریت پسندی کا یہ وہیں اصول عملی طور پر نیا کے سامنے لا رکھا۔

تالیف خواص ۱۰ رابطہ عوام کے ساتھ اجتماعی لائون میں ملاقات خواص بھی مانگ کر تھا۔ تو حضرت وانا نے سہرا اصول طایب خواص کا رکھا جس کی رو سے اس ادارہ کو شخصیت یا افرادی رکھنے کی بجائے شوریائی قرار دیا۔ تاکہ اس کے کام شخص دے کے۔ یہ جماعتی رنگ سے انجام پائیں، کیونکہ شخصیتوں پر جمعی کام شخصیتوں کے اٹھ جانے سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جماعتی کام افراد کے ٹھٹھے رہنے کے باوجود بقاء پذیر رہتا ہے۔ ساتھ ہی ان مخصوص فرد کے رد و قبول کا معیار بھی کھول دیا کہ شوریائی رہاں مخصوص ہونے کے ساتھ ساتھ صدقت و ایثار لئے ہوئے ہوں۔ جماعت کا مذاق رکھتے ہوں۔ بات کی چٹا اور جس پروری کی خون ہو کہ اگر کسی کی شخصیت مانے نہ چاہے تو اس سے واک و ٹوٹ کا جذبہ بھڑکنے بلکہ حق پسندی کا جذبہ رکھتے ہوں، کہ اپنی رائے کے خباہت میں بھی حق نظر آئے تو گرد جھکا دیں۔

پس آردی ضمیر تو ایسی ہو کہ یہی سچی رائے کے اظہار میں جھجک محسوس نہ کریں۔ اور حق پسندی یہ ہو کہ دوسرے کی رائے سمجھ میں نہ جانے کے بعد ماں لیے میں تال تک نہ ہو۔ ظاہر ہے۔ اس آردی ضمیر کے ساتھ آردی دستور کی فرائض ادا کرنے والوں سے آردی پیدا ہو سکتی ہے ورنہ آردی لفظ میں تعبیر بھی ہوگی تو آردی ادا علم و فہم بھی ہوگا تو آردی۔ اور اس سے تربیت پا کر نکلے وے بھی ہوں گے تو آردی ضمیر، جو آردی ماحول پیدا کر دینے کی صلاحیتیں رکھتے ہوں گے۔

پس اس اصول سے حضرت والانا نے اپنی آرا دی کی بنیادوں میں جو خارجی تہذیب کا پیش خیمہ ہوتی ہے وہ اس طرح گویا تہذیب کی ایک اور قسط حاصل ہو گئی۔ پھر اس تالیف حواص کا دورہ بھی محدود یا تنگ نہیں رکھا بلکہ رائے اور مشورہ کا رد ہر دو صواب، ہر دو عقل و درمہم آدمی کے لئے کھلا رکھا جو اس قسم کے تعلیمی دوروں اور سلسلے کے مقاصد سے ہمدردی رکھتا ہو۔ گویا یہ قسط حواص میں رابطہ عوام کو فکری حد تک بھی نہیں چھوڑا گیا، تاکہ ادارہ چند مخصوص مسائل کی رائے میں محدود ہو کر ملک کے عام آدمی کی رائے اور ہر ایک طبقہ کی فکری عانتوں سے محروم دور مستطیع نہ ہو جائے جو اس کام کار کاموں کے نقصان، دور جماعتی انفرم میں ضعف و اختلال کا سبب ہوتا ہے۔ اور بالآخر نظم میں محدودیت واستعداد پیدا ہو کر جماعتی تعصب اور گروہ بندی کے جراثیم رومسا ہو جاتے ہیں جو تہذیب کے حق میں رنگ گراں ثابت ہوتے ہیں۔ پس اس اصول سے آرا دی کا ایک بھی رہی پھر بن دیا گیا جو اصول آرا دی کی ایک اہم قسط ہے۔

اتحاد مشرب 4 مرکز میں مرے کا کارکنوں کا اتحاد مشرب، رومی قرار دیا تاکہ اتحادیوں سے جماعت کا نظم متحد اور مستحکم رہے درندہ صورت خدوف مشرب تقابل باہمی پھر اس سے جو بنی و خود ستائی اور اس سے روبرو کی توہین و آزار رسانی کے جرائم احرار کے عظمیٰ و روحانی و اجتماعی اور جہاد کو تہہ بال کر دیتے ہیں، تنہا مات کی پادہنی علیک شروع ہو چاتی ہے جو انجام کار رسانی کی جزو کو یہ وہ قتلیم کہہ دیتی ہے جو ایک آرونی پسند اور

حریت طلب جماعت کے لئے ہم قاتل ہے۔ اس سے حضرت و اب اس عدلی ٹکڑ صوں سے آزادی کا ایک اور مانع مرتع فرما دیا جائیگی آزادی کے پروڈر ہم کی ایک ورام قط حاصل کن۔ جس سے آزادی کی منزل قریب اور یقینی ہو جاتی ہے۔

ہمہ گیر انقلاب کی ذاتی استعداد [5] تجویز نصیب، مفہم و نڈگی اور مدار تعلیم کو کس صوں کی رو سے نہ تو شخصیت رکھ جس میں وسعت نہ ہو ورماعت اس کے عامیہ تر وہ قیاسیت کے تابع کیا جو عقلی تقاضوں و مقتضیات وقت سے معزی ہو۔ بلکہ مشورہ خاص ورمکی اہل علم اور اہل تجربہ کی رہے پڑی رکھ جو شل مہار ورمگار خو میں اردو سوں کے درپے آئے ہوں تاکہ تعلیم آزاد بھی رہے اور اس میں عامہ مسلمین کے حارے اور وقت کے تقاضوں کی رعایت بھی ملحوظ ضرر سے اظہر ہے کہ کسی ورمگرمطابق حارے مقتضیات تعلیم سے اس ورمارغ بھی آئے ورمگرمیاد حد ورمی پیدا ہو سکتے تھے جو اور یہی ہی مستقل فرار سے ایک یہی ورمیانی قسم کے انقلاب کی توقع ورمی جاسکتی تھی ملک کی ساری قوموں کے سے قابل ہوں اور یہی ہے ورمہ میں نفع بخش ہو۔ جو بہ قید قسم کے انسانوں سے ممکن تھا ورمعدی پسند اور محدود الحیل افراد سے متوقع تھا۔

پس اس پانچویں اصول سے غموئی آزادی اور ہمہ گیر نقد کی ذاتی استعداد پیدا کر دی گئی جس سے آزادی کی منزل قریب سے قریب تر مانی گئی۔ یہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے کہ ہر انقلاب پسند اور ہر مظلوم رنگ کے انقلاب کے مطابق ہی کاسٹی ٹیٹیشن یا کرمفر دیا کرتا ہے۔ جنگ دل جھگڑا ورمفریخ ورماعوں میں غلوت ہے۔ ورممقصد سمیر کورس سے دل ورمارغ کو جنگ نظر یا ہے۔ ہم مکر جو طبقہ بھی انقلاب میں غائب آجاتا ہے، انقلاب ورمیر میں تعصب ورمج دلی کے مظاہرے ورمکلتے ہیں ورمفرقہ پرستی کے اس سے حضرت ورمارغ نے صاحب کووری آزادی ورمباکی ورمخاص سنگی ورمی دونوں ورمیتوں سے کرمکرمرومیں میں رکھ جو دس ورمارغ میں ہر طبقہ کے لئے نمائش ورمعت پیدا کر سکتے کہ اسی سے ورمیانی قسم کا انقلاب پیدا ہو سکتا تھا۔

روحانیت ورمخدق کے ذریعہ سے آزادی کی منزل [6] عطیات ورمچندوں کے سلسلہ میں سمر، پرنظر ورمون کے ورمروں یا کرمیا ورمکارخانہ ورمے تجارت ورمیرہ کے مستقل ورمارغ ورمی پرمرو ورمکھے سے اس چھنے صوں میں کافی طور پر ڈرایا گیا ہے، تاکہ مرموعیت اور امیر کی ورمارغ کے جرمیہ پروڈر یا پانکس ورم ورمایا ورموخرم سرمایہ داروں کی غلبہ کی غرامس کی سمیزش سے پاک رہے، جو ورمیانی نہیں خاری آزادی کے حق میں بھی زیر دست رکاوٹ میں۔

کیا آج کے ورمہ میں سرمایہ ورمی ورمسرمایہ داروں کے ختم کرنے کے عزم سے لفظ ورملموٹج نہیں رہی ہے؟ یا ستمنازی پرمی سرمایہ ورمروں ورمے ہمارے دی کوشش میں لگی مونی میں ہے جب کہ ورمیہ بھی جاتی ہے کہ مصروفیات ستمنازی ورمی ورمی سرمایہ ورمیش پسند ورمسائل کی حاطت کی حاطر انقلاب میں حارج

ہوتی ہے۔ حضرت دانے سے سداقت محسوس کیا جب مرد اور دوسرا یہ دار کا کوئی رکی ۱۲ سال دنیا میں پیدا نہیں ہو
تھا مگر پیدا ہونے والا تھا۔ حضرت دانے اپنے دروازے پر نہ بپ کے اصول کی روشنی میں دیکھ رہے تھے کہ
قدربانہ کھنٹی سرہایہ روں کا کام نہیں ہو بلکہ ہمیشہ ہفاکش مزدور قسمتی کے لوگ اس میدان میں آگے آگے ہیں
وہ اس بھی آگے آئیں گے، اس سے آپ نے اپنے عزیز و متوکل طبقہ کو جس کو اس ارادہ میں تیار کرنا
چاہتے تھے سرہایہ دار طبقہ سے بے یار و مددگار کر دیا کہ وہ تو یہ غریب طبقہ اس یاروں سے محفوظ و محفوظ
روگ زدہ طبقہ بھی کسی حد تک شفا پا جائے۔ یہ کہ ایک صورت تو سے بدکار اور اس سے رقیبہ ناقابل ذکر کر سے
ختم کر کے کھنٹی کو ایک صورت اس سے مستحق بن کر اسے مطلوب کر دیے کی تھی جس سے وہ خود ہی اپنے روگ
۲ پیچ کر سے اہل کرب کی فکر میں لگ جائے۔

پہلی صورت میں کامیابی سوہم و سداقت تھی۔ وہ دوسری صورت میں کامیابی تھی اور اس واسطے کے
ساتھ ہر پہلی صورت میں شور و شر اور ڈھونگ رہا ہے اور اہل کمزور دوسری صورت میں اس کے برعکس کام و کار
برگزی۔ بدہ ہے۔ اور دعووں کا شور کمزور پہلی صورت میں سرہایہ داروں کو چونکا اور مقابلہ کی دعوت دینا ہے۔ اور
دوسری صورت میں اسے ایک طرف چھوڑ کر خاموشی سے اس کی رپیں مسدود کر دیا ہے۔ حضرت دانے اس
صوبہ میں دوسری صورت اختیار فرمائی جو اسن و سداقتی کے ساتھ سرہایہ داری کا جنازہ سامنے لے آئی ہے کیونکہ اس
میں دستفروشی رنگ۔ سرہایہ داری کے جذبات کی حقارت دل میں اتاری گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ ستماء سے سرہایہ داروں کو منانے والا خود سرہایہ دار بننے کی کھنٹی سرہایہ نہیں کر سکتا۔ لہذا سرہایہ کی
محبت سے سرہایہ داری کو منانے کا خواہش مسدود حقیقت سرہایہ کا خواہش مسد ہے جو اپنے رقیب کو ستم سے بڑا کر
اس کی جگہ لینا چاہتا ہے جس سے سرہایہ دار تو مت سکتا ہے مگر سرہایہ داری نہیں مٹ سکتی، ظاہر ہے کہ جب ملک کی
کثرت (جو غیر سرہایہ ارغباء کی ہوتی ہے) سرہایہ داری سے بے یار و مددگار ہو گئی تو قوم کی اکثریت سے سرہایہ
دار بد جذبات ختم ہو گئے۔ دشمنی کے آگے محتاج خود ہی جھک جاتا ہے۔

اس نے حضرت دانے اور کی سداقت تعمیر اور دوسرے کاموں میں ایک گوند بے سرد سہائی توکل اور
ستفہاء کا اصول رکھ کر رہ کر کو غریب اور متوطنانہ اندر میں چلنا چاہا ہے تاکہ کارکنوں میں تو سرہایہ اور سرہایہ کا عرو
پیدا ہونے پانے اور جن کو یہ رنگ لگا ہو سے وہ ادھر جھک جائیں جس سے ان کے عرو میں کمی آجائے اور اس
طرح یہ وہاں۔ جیسے ایک دوسرے کے قریب آجائیں۔ وہاں میں رقبتوں کے جوش سے مادی برائت پیدا
ہو جس سے اولیٰ ذہنی آزادی و ضمیر کی حریت ختم ہو جائے۔ اور پھر حاجی آردی کے مکانات حید سے جید
جائیں۔ جس حضرت دانے اس صوبہ کے درجہ حصوں سداقتی کی ایک اور منزل قریب کر دی۔ مگر وایت کے
درستے نہیں بلکہ روحانیت و خالق کے درستے۔

سرکاری مدد سے احتراز کی حکمت ۲ دارہ کے نئے گورنمنٹ کی آمد کو مضطرب کر س سے بچنے رہنے کی ہدایت فرمائی۔ اور اس طرح درہ کو سرکار کی مداخلت سے بچ کر تعلیمی آزادی کو برقرار رکھ گیا ہے جو حقیقی آزادی کی اصلی منزل ہے کیونکہ اقتصادِ دی غدا کی بنیاد بالآخر یہی ہے اور تنظیمی غدا پر منتج ہوتی ہے۔ اس لئے اس ساتویں اصول سے اقتصادی آزادی حاصل کی گئی ہے۔

کیا اسی کو ترک موالات نہیں کہتے؟ جس کو یہی پارٹیاں مختلف اندازوں سے مستعد کرتی ہیں۔ ۱۹۱۰ء میں ہمسہ تحریکِ حریت اور پھر ہمسہ تحریکِ آزادی وطن کھدر پوٹی کو رواج دے کر مدنی کپڑے کا کلاس بندھیں کیا گیا۔ جس سے انجمن وغیرہ کے کارخانے کافی متاثر ہوئے۔ نیز دیسی صنعتوں کو رواج دے کر مدنی کپڑے سے سادہ لباس کا عمل پائیکٹ نہیں کیا گیا؟ اور کیا آج بھی ملکی اور قومی حکومتیں غیر ملکی سامانوں کی درآمد پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر کے ان کا کلاس نہیں روک رہی ہیں؟ تاکہ خود اپنے ملک کی تجارت و صنعت ترقی پائے اور ملک ہر سامان میں غیر ملکیوں کا اقتصادی احتیاج و غم نہ رہنے کے بجائے خود کفیل ہو جائے کہ اس کے بغیر ملک کی اپنی بنیادیں مستحکم نہیں ہوتیں، ٹھیک اسی طرح اس اصول کی رو سے اس اضلی حکومت کی درآمد بندرگاہی جو ملک کی آزادی کی پامال کنندہ تھی تاکہ یہ قومی رنگ کے سرمایہ کا دست نگر بن کر اقتصادِ دی غدا کا شکار نہ ہونا پڑے۔ جس سے وہ ہمیشہ سرکاری مداخلتوں کا نشانہ بننا رہے، بہر حال جو ملی عدم تعاون کھدر پوٹی اور مدنی کپڑے کے پائیکٹ میں مضمر تھا وہی اس سرکاری ایڈ سے احتراز و قومی سرمایہ میں محدود رہنے میں فحش تھا۔ صرف صورت اور مادی نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ اس لئے حضرت والا کی دور بین نگاہ سوسل پہلے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جو دوسروں کی نگاہوں نے بہت بعد میں دیکھا اور پھر بھی پورا نہیں دیکھا۔

سرمایہ داری پر ضرب کاری ۳ اس آٹھویں اصول میں کارکنان دارہ کو غریب منٹس رہنے اور سرمایہ دار بننے سے روکا گیا ہے۔ جیسا کہ چھٹے اصول میں سرمایہ داری کے خاتمہ کی تدبیر بتائی گئی تھی۔ کیونکہ اس دفع کا حاصل یہ ہے کہ دارہ کے سلسلہ میں غرباء کے تعاون اور موالات کو حاصل رکھا جائے اور انہیں کے انداز پر غریب شاندار میں کام چلا دیا جائے کہ دارہ کے نئے یہی پائیداری اور پختگی کا سامان ہے۔ گویا اس دفع کا معاد تعلیمی دکان سے غیر سرمایہ داروں کی ایک مستقل برداری کا قیام ہے مگر غیر ملکی طور پر بد انداز تقابل و رقابت جو ظاہر ہے کہ سرمایہ داروں کے مقابلہ میں اقلیت ہی میں رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ان سے بعد درخبر کی ہوتی ہے کہ وہ اکثریت کو ضرورت کی حد تک بھی سرمایہ سے محروم کئے رہتے ہیں۔ اس کا ثمرہ یہ نکل سکتا ہے کہ جب اکثریت اپنے کمال قیامت و توکل سے سرمایہ داروں سے مستعفی ہو جائے تو قدر سرمایہ دار اس کے محتاج ہو جائیں گے اور بشوق و رغبت پناہ سرمایہ ایسے سناٹوں و کاسوں پر شمار کرنے کے آدرمند ہو جائیں گے جس سے سرمایہ داروں کا سرمایہ خود بخود ہر آجائے اور غیر سرمایہ داروں کے حقوق قدرتی طور پر و صوں ہوتے رہیں۔ اس طرح یہ دفعہ سرمایہ داری کے سر پر ایک ضرب کاری ہے مگر

رفتہ و رفتہ کے پیرایہ میں جس سے نوجوانوں میں منہ فرمت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ راوی کی راہ کی دراز
— اس سے اس دفعہ سے بھی تصدیق آ رہی کہ ایک اہم سورچن ہو جاتا ہے۔

نبیم مد رس آزادی کی خشیتِ اڈال [۱] یہ حضرت کے آٹھ حکیمانہ اصول کی تشریح تھی لیکن غور کیا جائے
تو کہ ان اصولوں کے عنوان سے نمایاں ہوتا ہے۔ درودِ عظیم مد رس کا اصول ہے کیونکہ عنوان ہاں میں
درالعمماء اور دوسرے مد رس چند کون ہی اصول ہشت گاہ کے نیچے جمع کر کے نہیں ایک دوسرے کا شریک ٹھہرایا
گیا ہے جو رابطہ مد رس کی ایک معقول اور موثر صورت ہے اور یہ ہر ہے کہ مدارس کا رابطہ مدارس کے فضلاء کا قدرتی
رابطہ ہے اس لئے اس اصول میں تنظیم مدارس کے رستے سے علیٰ انصلا اور ان کے حلقہ ارادت کی تنظیم کر دی گئی ہے۔
جو نقد اور آزادی کے لئے خشیتِ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔

پھر حضرت واٹ نے صرف نظری ہی طور پر یہ اصول نہیں بتلادیا بلکہ عملی طور پر ان ہی اصول ہشت گانہ کی
روشنی میں بہت سے مدارس خود قائم فرمائے اور بہت سے مدارس اپنے متوسلین کے ذریعہ قائم کئے۔ گویا ہندو
کے جدِ سپ کی مستقل سیاست ہی یہ تھی کہ جگہ جگہ آزاد قومی مدارس قائم کئے جائیں اور ان میں آزاد خیال نوجوان
کئے جائیں۔ گر رڈ میکا لے یہ دعویٰ کر اٹھے کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ اور
سل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں مگر دل و دماغ و طرز فکر کے لحاظ سے انگریزی ہوں“۔ تو ان مدارس سے عملی طور
پر یہ صدا باند ہو کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں مگر دل
و دماغ اور طرز فکر کے لحاظ سے عربستانی اور ہندوستانی ہوں“۔

چنانچہ ایسے ہی نوجوان تیار کر کے سنے گریجویٹ میں درالعموم قائم فرمایا۔ تو مراد آباد میں مدرسہ قاسم
العموم قائم کیا، سندھ میں مدرسہ عربیہ الگ قائم کیا اور وہہ میں مدرسہ جامع مسجد قائم فرمایا۔ گلاوٹھی میں مدرسہ قائم
فرمایا۔ اجمیر اور تھانہ بھون میں دینی مدرسہ قائم فرمایا۔ فرض جہاں جہاں حضرات والا خود پہنچے وہاں خود اور جہاں ان
کے خدام اور متوسلین پہنچے وہاں ان کے واسطے سے تاکیدیہ تمام آزاد مدرسے قائم فرمائے جس سے اطراف میں
کثرت مد رس قائم ہوئے پھر ان مدارس کے نقش قدم پر اور سینکڑوں مدارس کی بنیادیں رکھی گئیں، جس سے آپ
صرف بانی درالعموم یونہی ثابت نہیں ہوتے بلکہ اس نوعیت خاص کے لحاظ سے بانی مدارس ثابت ہوتے ہیں۔
اور پھر آپ نے ان مدارس کو ان ہی اصول ہشت گانہ سے بہت کر کے جن کی صراحت عنوان ہاں میں ہے ان مدارس
کی روحانی تنظیم بھی فرمائی جس سے ان کے پروردہ افراد خود ہی منظم ہو گئے اور ایک تنظیمی مدق سے کر بھرے۔

جمعیت علماء و کالمس منظر چنانچہ آزادی کی تحریکات شروع ہوتے ہی یہ مدارس کی بے شمار جماعتیں رکھی خود پر
بھی منظم ہو گئیں۔ ورنہ پورے جمعیت العلماء کے نام سے جنگ آزادی میں حصہ لے کر ملک کی جوشمند رسی
خدمات انجام دیں اور جو جو بے نظیر قربانیاں پیش کیں تاریخ اس سے نکار نہیں کر سکتی۔ جمعیت العلماء کے افراد پر

فحشی حیثیت سے نکلتے چینی ہر وقت ممکن ہے۔ لیکن اس کے اصول و مقاصد اور اس کے تحت مجبوری حیثیت سے اس کے کیم مدرس کی ماں سے میدان میں نہ آتی تو عوام کا اس طرح حقوق و حقوق آوری کا خیر مقدم کرنا۔ یہ منہ بول تھا۔

اس ملک کا مزاج ہی مذہبی ہے اور اس کے لئے مذہبی جو رہی میں جذب و کشش ہے۔ وہ کوئی سیاسی آواز پر گوش برآور نہیں ہوتا۔ یہ نئے عہد کے میدان میں آئے سے پہلے یہاں کے عوام سے میدان خالی تھا۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حمد بلند ہوتے ہی عوام سے میدان ہٹ پڑے وہ یہ نہ بکے کہ مذہبی عہد اندہ ہی صفوں ہی سے اٹھی جو مدارس کی صورت میں اس وقت مظلم تھے جب عوام اس قسم کی رسمی تنظیموں کے تصور سے غافل تھے۔ صحت کا وقار بازیافت کرنے کے اُھوس۔ یہ حیرت انگیز مگر درکی سے زیادہ پادشاہی عہد حضرت امان اللہ اس اصول ہشت گانہ اور طرز عمل سے ہوئی جس میں سیاسی مقاصد کے ساتھ دینی و مذہبی جذبات نیا دہنے ہوئے تھے اور جن میں اس مذہبی تنظیم کو رسمی انداز میں رابہ گیا یعنی جمعیت کے پلیٹ فارم جگہ جگہ کھولے گئے وہیں عوام سے سیاسی میدان بھر گئے وہ جوش و خروش کے حیرت ناک منظر سامنے آ گئے جس کی شہادت تحریک خلافت اور پھر تحریک آزادی وطن دے سکتی ہے۔ بہر حال حضرت امان اللہ نے ۱۹۵۷ء کی شکست پر میدان شامی میں مسلمانوں کی ہر جہتی آزادی منہ چاہے کے جو مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے ان کا تیر بہدف علاج آزادی کے انہی بنیادی اصولوں اور ان کی عملی تشکیل سے ہو سکتا تھا جو عہد اس ور تعلیمی نظام کی ماں سے بروئے کار لائی گئی۔

سوانح مخطوطہ ① عہد رات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف سچ ہی اس نظام کے تاریخ کا مٹا ہوا کرنے والے اس کے قائل اور اس سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ اس مہم کی دور کے لوگ بھی حتیٰ کہ مخالفین تک بھی اس وقت جب کہ یہ نظام ایک نئی صفت ماحول میں قائم کیا جا رہا تھا۔ اس کے اعتراف پر مجبور تھے کہ مدت کے گئے ہوئے وقار کی بازیابی کے لئے ان اصول سے بہتر تیر بہدف نسخہ دوسرا نہیں ہو سکتا جن کے سامنے دینی و وراثی اور اس کے مرکزی حیثیت کے تباہ ہو جانے سے پورے ملک کے حال و حال کی تباہی عیاں تھی، صاحب سوانح مخطوطہ نظام، رسر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اور جو فوائد معاش و معاد کے مسلمانوں کو اس سے (ان سیاسی اصولوں کے نظام تعلیم سے) حاصل ہوئے اور ہوں گے وہ مثل آفتاب کے روشن ہیں یہاں تک کہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کے لئے اور غیر قوموں پر غلبہ ہونے کے لئے (جنہوں نے انہیں مغلوب کیا) اس سے بہتر اور

① سوانح مخطوطہ کے مولف جناب حاجی فضل حق صاحب مرحوم ہیں جو در اعظم کے اولین طبقہ میں ممبر کی حیثیت سے مجلس کے رکن رہے پھر ایک دہائی تک در اعظم کے بہتر بھی رہے۔ محمود دہلوی کے ہاشمہ اور حضرت نالوتوی جس سرہ کے متقدمین حامل میں سے تھے۔ آپ نے حضرت دہلوی سوانح مرتب کی جو مذہبی دست برد سے صانع ہو گئی۔ اس کے کچھ بچے کچھ بچے ہوئے اور ان پر سے کاغذات میں دستیاب ہوئے جس سے کالی مصلحت، ہم بھیکس اور سوانح قادی میں ان سے کالی مدولی۔ اس مضمون میں جس سوانح مخطوطہ کا لفظ آئے اس سے یہی سوانح قادی مراد ہوگی۔

خطباتِ حکیمہ، راسخہ ————— کی مدد کا مشورہ

مغرب کی کون جہیں نہ ہو، اس دور میں بھی جبکہ حکومت حاکمہ رنگ سے جتنی واپسی تھی، خاصہ رنگ سے انقلاب نے ان کے اہلکاروں سے رہنا، واپس تھی، ان اصولوں کی معنویت اور توجہ جی کی کاستیر کی چاہتا تھا، اور جہیں ملک کی طرف سے باہر تھا۔ ان خیالی مساعی کے سلسلہ میں نصف صدی کے چھ مہینوں کے حد تک من اصول تک پہنچے دور میں پریشاں کس سے اپنی حاکمی سے کات پائی۔ دوسرے سالوں میں سے متحدہ دور میں جو حضرت ان تفریق ایک صدی پیشتر ۱۹۵۰ء کے بعد ۱۹۵۰ء کے وقت پہلے لکھ چکے تھے، اور میں اس وقت خستہ ملک اور قوم کے بار بار فرود آمدات اپنی زندگی حکومت منسلک کے دھم، کرم پرڈاں، سب سے دور کی مایہ و افانہ کی کوسب سے بڑی ترقی اور معراج کی کھجے ہوئے تھے، اس میں سرگرم عمل تھے۔

عومی قوت کا پرواز۔ پھر حضرت والہ نے ان اصول پر اس وقت میں رہ (درحضور) کی مہارت کی جسکے ملک کے راسخ طہات، بہت سے معاشق اور معاشی دران میں در صرف مثلاً حکومت کی تشکیل میں کی پوری مہارت کی اور شتر کے عمل کے اصول کی پرکھ سے تھے جسکے میں وہاں میں ان محدود سرکف سے اور مظاہرین سے انھیں انھیں کارنامہ اور انھوں سے عزت ان کے کا حد بھی بہت زیادہ تھا

۴۔ نئی ملازم کا پروہی سنا بھی ساتھ ہی ساتھ اعلان ہوا تھا کہ میں حضرت ا کے سہری اہل بیت پر قائم شدہ دھرم میں جہاں بدیہی قدر اہل شہدہ درایت کے مان بھگت تھے وہیں میں اس حق پر اسفر کے اکھڑ بھیسے نہ فوت بھی صبر بھی نہ ہو سکے۔ اہل کا حاصل رطل حکومت تھ لکھڑا رطل عوام کا تنکھا رطل ۱۸۵۷ء کے بعد متعطف افندہ خدایہ مشیت قوت کی عیسیٰ امی قوت کی موثر عبادت ہو سکتی جسے حضرت ا کے پرکھو تھے۔ اس سبب سبب ہندی میں عیسیٰ نہیں تک بھی رہ چکے تھے اور جب کہ عیسیٰ قوت پرور دست نہیں لگا رہا۔ تھ میں تھی کہ کوئی وجہ تھی کہ عیسیٰ قوت کی بیداری وقت رطل کے لوگوں کی طرف نہ بھگتا جو عیسیٰ قوت قرض اور چار طریق پر سنبھال کر کے اٹھتا ہے۔ اٹھتا ہے

نتیجہ یہ ہو رہا بھی ہے کہ جس عداوت کو انداز کیا گیا تو پرناحق پارلیمانی پارٹی کا ہوا جو کسی عوامی تحریکات شروع ہوئی، عوامی قوت سے حکومت مستطیل کے قدر کے خلاف عصبیاتی جگہ کا عطا ہو تو وہی عوامی دہرم و اس طبقات و اس کی طرف بھٹکے، محبوب ہمارے گئے۔ وہ سبھیوں پر وہی تسخیر و غارت طلبہ عقیقت و بار میں تبدیل ہو گئے

ہی علیہ جو ۸۵۵ء کے بعد اس اصول پر سایہ ہدایت کی صورت گاہوں میں برہے چند احادیث میں ملے تھے وہ درحقیقت ان گاہوں میں سائنس سے ایسا نیک مایاں سونے نہ چاروں چاروں کے کارنامہ سونے کو تسلیم کر گیا اور پھر کوئی تحریکات کثرت و بیشتر کی کی قوت کے باقیوں چلیں رہے گئے بڑھیں۔

عدم تشدد کے رستہ سے نقل و حرکت کا ذمہ خاتمہ۔ اصل سے برا اثر تربیت پڑے! اے ۱۹۷۰ء کا اثر

آراوی ملک کا جھنڈا اے کس سے پہلے سامنے آئے اور جو حکم شامی کے میدان میں لکڑیوں سے پور نہ ہو سکا تھا وہ امن کی رہاں اقم سے پور ہو گیا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس اور دارالعلوم دیوبند نے جو سچہ جھنڈے کے عناصر رہبر میں سے ایک عنصر تھے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس خطبان کے ذکر پر کہ ”بہندوستان کی حکومت انگریزوں جیسی مدبر اور قوی قوم کے ہاتھ میں آگئی ہے اور ان کے بچے ایسے جم گئے ہیں کہ اب وطن کا انتظام بلا ہر ممکن نظر نہیں آتا۔“ ارشاد فرمایا۔ ”حاجی صاحب! آپ کیا فرما رہے ہیں؟“ بہندوستان صف کی طرح لوٹ جائے گا۔ لوگ سوئیں گے انگریزوں کی حکومت میں اور مہج کو جانیں گے دوسری حکومت میں۔“

یعنی تشدد اور لکڑی کے راستے سے نہیں جو حکومتوں کے نوئے کا شعار اور واحد طریقہ سمجھا جاتا ہے بلکہ اس اور عدم تشدد کے راستے سے یہ لوٹ پوٹ عمل میں آئے گی جس سے واضح ہے۔ یہ بزرگ عیسائی کے جدی سے عدم تشدد کی راہ سے انقلاب کا خاکہ ڈالوں میں لئے ہوئے تھے اور حضرت نانوتوی نے اس خاکہ کو ان اصول ہشت گانہ کی دفعات کے تقیمی رنگ سے بھر دیا۔ جس کو اس وقت کے ماحول میں اپنے سمجھے ہوئے تھے در بقول صاحب سورج محفوظ نصاب بھی معقول و در موثر تسلیم کر چکے تھے۔

یورپ کے مشاہدات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کی قدر و قیمت اس مختصر مضمون کی حد تک میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ملک کی آزادی میں سامنے آئے آخرت کا کٹہر در کیا حصہ تھا؟ اسے پوری بالغ نظری کیساتھ مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم جمعیت، علامہ ہند نے پنی مشہور تصنیف ”علماء ہند کا شاندار ماضی“ میں تاریخی حوالوں سے کھول دیا ہے۔ نیز دوسرے اہل قلم بھی اس موضوع پر کافی تحریری سرمایہ فراہم کر چکے ہیں۔ تاہم تناکبہ بغیر نہیں رہا جس کا کہ ملک کے استحکام اور آزادی کا یہ نیا نقشہ نئی مجاہدین شامی نے بنایا اور عیسائی کے حوالہ کے پیشرو حضرت قدس مولانا نانوتوی تھے جن میں یہ جوش غیازی شان سے ابھرا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے اس جوش کو جوش کی شکل دے کر آئینی رنگ سے ان اصول ہشت گانہ کے اسی نظام میں بھر دیا تھا۔ جو اس اقامتی تربیت گاہ ”دارالعلوم دیوبند“ کے لئے آپ نے وضع فرمائے۔ دارالعلوم کے مفضلاء کے ذہن جنہوں نے ان اصول کے زیر سایہ تربیت پائی یہ رنگ ملک میں پھینا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ ملک کے ایک بڑے طبقہ کا جو جم پراثر رکھتا تھا وہیں سی بی بن گیا اور عوامی رابطہ کی دعویت یا صہوریت جوان صوں میں پنہاں تھی ساریت یا فنوں کے راستے سے سارس پہلے ہی ہند کا بال چھلکا تو چوہے کے گرد و پیش چاروں ہی سمتوں کو ترک کر رہا۔

مولانا عبداللہ شرجوم سندھی فرمایا کرتے تھے جس کو حقے خود بد و سہل نہ کہ ”میں نے حضرت نانوتوی کے اصول کی قدر و قیمت یورپ جا کر سمجھی، بالخصوص یورپ ویشیائے متعدد انقلابات کی بنیادوں کو میں صرف انہی اصول کی روشنی میں پاسکا ہوں درمیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان اصول کی شرح تبھے بیٹھ چاؤں تو دو ضخیم صدیر تیار کر دوں گا۔“

ریش لاکر رکنا غایت تاثر رکش لاکر رمونا نامتھل مرحوم ۹۲ء میں جب سلسلہ تحریک خلافت دیوبند تشریف لائے اور شرعی کے مکاں پر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے مسمان کی حیثیت سے فرائض ہوئے تو حضرت نے اصول ہشت گانہ کو دیکھ کر جو دارالعلوم کا سنگ بنیاد ہیں راہ پرے۔ اور رعایت تاثر سے یہ مساحت فرمایا کہ ”یہ اصول تو لہامی معصوم ہوتے ہیں ان کا محض محض سے کیا واسطہ؟“ چنانچہ ان اصول کی دفعات میں نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نافوتوی کے قلم سے بھی وجود و ذوق اخفاء کے جگہ جگہ یہ الفاظ نظر نکل گئے ہیں کہ ”یوں معصوم ہوتا ہے“ ”وہ یوں نظر آتا ہے“ اور ”یسا ہو جائے گا“ وغیرہ جو ان اصول کے لہامی ہونے کی گویا خواصا حسب اصول کی طرف سے بھی شہادت ہے۔

انقلاب ۱۹۰۷ء کے ویلن ہیرو بہرحال ان اصول کی روشنی میں جو کچھ ہوا اس پر ۱۹۱۲ء شاہد ہے۔ اور اس واقعہ بعد ۹۲ء کے او میں ہیر و قد رتا و فی کجھے جاسکتے ہیں جو ۸۵ء میں بھی اسی سٹیج پر تھے۔ جس پر آرا دی حوالہ دیتے ہیں آئے ۸۵ء کے بعد بھی اپنے اسی اصول و عمل کی راہ سے اسی سٹیج پر ہے

بہرحال حضرت نافوتوی نے اگر ۸۵ء کی ناکامی کی خلافتی کے سے یہ دارالعلوم قائم کیا تھا۔ جیسا کہ حضرت شیخ ہند کا مکتوبہ اس بارہ میں معروف ہے اور رسالہ دارالعلوم میں شائع ہو چکا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس اور دارالعلوم کے اصول تربیت سے یہ خلافتی کر دکھائی اور یہ نہیں صرف بے سال کی مدت میں جو ایک ملک کی نہیں بلکہ ایک فرد کی عمر ہوتی ہے ایک مختصر ترین طاقت کو جو ۸۵ء میں ایک ملک کے جہز و حقہ رکھنے والے کو چاہی تھی۔ ۱۹۰۷ء میں مسکین، صغیر و مظلوم، فروغی سے مجاہد، مص کی طرح ہندوستان بوٹ گئی۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کی شب میں لوگ سوائے انگریزوں کی حکومت میں صبح کو جا گئے قومی حکومت میں، اور اسی طرح ۸۵ء کی ناکامی کی خلافتی کی گئی۔ گو مسئلہ طاقت نے جانے جاتے بھی تھے کہ وہی کے نقشہ کو بگاڑ دینے کے کافی سامان فراہم کر دیئے جن کا بگاڑ کافی مایاں ہوا۔ اور ابھی تک ہے۔ لیکن جن اصول کی صداقت سے اصل سبب لھیں کو روکا گیا تھا انہیں اصول کی صداقت اس کاڑ کے دفعہ کی بھی کفیل ہو سکتی ہے۔ شرطیکہ ان اصول پر ہی سابقہ رنگ سے عمل کیا جائے۔

پھر اصول ہی نہیں مدرسہ کے عملی پروگرام کی تشکیل میں بھی حضرت والا نے وہی حکمتی و ماصبب اعمین پیش نظر رکھا۔ آپ نے ایک طرف فن سپہ گری کی مشق کا شعبہ حسب کے لئے بہ تقاضائے وقت صردری مجھ۔ جس سے طلبہ میں جہد کی قوت قائم رہے۔ اور رابطہ و ملتہ مذہب کا جذبہ پائیدار ہوتا رہے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ مدرسہ عربیہ کیا ہوا۔ مدرسہ عربیہ ہو گیا تو حضرت والا نے بقول صاحب سونخ مخطوطہ اس پر موقوف تقریر فرمائی اور عصری اور شرعی تقاضوں کو جواب میں پیش کیا۔

عدالت شرعیہ کا قیام دوسری طرف قومی حکمہ تھا قائم فرمایا تاکہ متعلقین مدرسہ سے متعلقین اور حلقہ اثر میں صل و قسط اور انصاف پسندی قائم رکھنے کے ساتھ ان میں، پنے ہاسی جھگڑوں کو خود نشانے اور شرعی اصول کو ہر معاملہ

میں حکم بنانے کا سبب اور جذبہ بھرا رہا ہے چنانچہ سو رخ مخطوط کے مصنف نے اس تحریری معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے جس میں اہل دیوبند سے آپ نے مختلف معاشرتی امور کے بارہ میں عہد کر لیا۔ ایک دفعہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ ”کوئی مقدمہ جس میں فریقین مسلمان ہوں سرکاری کچہری میں نہ جاوے۔ اور اس کے حاکم مولانا محمد قاسم صاحب تھے۔“

چنانچہ سینکڑوں مقدمات جو برہمنوں سے کچہریوں کی دفتری طوالتوں میں الجھے پڑے تھے۔ منٹوں میں فیصلہ ہونے لگے۔ یہ شرعی کچہری پھر یہی کی مسجد میں قائم ہوئی۔ معاملات اور مقدمات کی تعداد جب زیادہ ہونے لگی تو فصل خصوصاً کا یہ کام مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صدر مدرس دارالعلوم کے سپرد فرمایا گیا۔ اور انہیں کو مستقل قومی قاضی قرار دیا گیا۔ جب اس سلسلہ کا کام بڑھا تو اس نسبت سے دیوبند کی سرکاری منصفی کی رونق کھنی شروع ہو گئی۔ اور یہی مقصد بھی تھا کہ مصلحت قوت کا اثر و رسوخ ہر سمت سے کم اور کمزور ہوتا چلا جائے۔

دارالعلوم میں صنعت و حرفت کے شعبہ کا مقصد سی کے ساتھ حضرت والا نے دارالعلوم میں صنعت و حرفت کا شعبہ بھی قائم فرمایا جیسا کہ سو رخ مخطوط میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تاکہ دارہ کے فضلا معاشی ضروریات میں خود کفیل بننا سیکھیں۔

بظاہر یہ متاثر تھا اس رد کا کہ اس وقت کی تعلیم کا انتہائی نقطہ نظر ملازمت تھا اور وہ بھی سرکاری جس کا نام اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا تھا کہ سکون اور کا بجی تعلیم سے لوگ سرکاری ملازمت کرنا سیکھیں اور اس ملازمت سے اپنی غلامی کی جڑوں کو مضبوط بنائیں۔ اس کا رد جس صحیح معنی میں یہی ہو سکتا تھا کہ لوگ اس غلامی مور تعلیم سے ہٹ کر اس تعلیم میں لگیں جو فناء و تفتنا کا جو ہر پند اکڑے اور جہاں تک معاش کا تعلق ہے سرکاری ملازمتوں سے الگ رہ کر صنعت و حرفت یا قومی ملازمت سے اپنے گزر بسر کا سامان کریں۔

دارالعلوم کے ذریعے ”ہندو مسلم“ کا پرواز ایک حرف دارالعلوم کے چندوں کا دائرہ اتنا وسیع رکھ گیا کہ نہ میں غیر مسلم بھی شریک ہو سکیں۔ چنانچہ دارالعلوم کی ہندی روداد میں بہت سے ہندوؤں کے چندے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت والا کی تجویز پر یہ بھی تحریک کی گئی کہ ملک کے تمام مطابع اور پریس بلا تفریق مذہب و ملت اپنی مطبوعات کا ایک ایک نسخہ کتب خانہ دارالعلوم کو عطا کر دیں۔

چنانچہ سب سے پہلے اس صدر پر لیک کہنے والی شخصیت ایک ہندو کی تھی، وروہ فشی نول کشور، ملک مطبع نول کشور رکھتے تھے جنہوں نے اپنے پریس کی تمام مطبوعات کا ایک ایک نسخہ دارالعلوم میں بھیجا۔ جس پر دارالعلوم کی جانب سے ان کے حق میں شکریہ و دعا کا ہدیہ پیش کرنے کے لئے دارالعلوم کی مجلس شوریٰ منعقد ہوئی جس میں حضرت نانوتوی قدس سرہ بھی شریک تھے اور شکریہ کی ایک مستقل تجویز پاس کر کے ان کے پاس بھیجی گئی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا اس بارہ کو کوئی نہیں بلکہ ایب ہمہ گیر ادارہ بنانا چاہتے تھے جس میں غیر اقوام کی ہمدردیاں بھی شامل رہیں۔ گویا ہندو مسلم اتفاق کا پرواز بھی ڈال دیا گیا۔

دارالعلوم میں بین القوامیت کا عنصر بلکہ ساری مخطوطاتی تصریحات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت وائس و راعیوں کی تحریک کو نہ صرف ملک گیر ہی مانا جاتا ہے تھے جس میں اس ملک کی ہر قوم کی ہمدردیوں اس دائرہ اور اس کی تحریک کے لئے حاصل ہوں بلکہ سے عالمگیر بھی دیکھنا چاہتے تھے اور اس میں حلقہ کارشتہ پیروں کا ملک کے مسئلوں اور ان کی شکوہاتوں سے بھی جوڑنا چاہتے تھے چنانچہ ترکی کی حدیث جو اس وقت پورے عالم اسلامی پر اثر رکھتی تھی سے نجاتی شہود سے اپنے تعلقات کو دینی اور علمی حیثیت سے وابستہ کر لیا۔ سلطان عبدالحمید خان ولی ترکی کی جنگ روس سے ہوئی تو حضرت دائی نے ترکی کے لئے چندہ شروع کیا اور اپنے گھر کا سارا اثاثہ اپنی بیہ محنت مدد کا تمام جہیز، کپڑا، یورپین سب کچھ ترکوں کی حمایت کے لئے قربان کر دیا۔

تنظیم ملت کا نیا خاکہ اس سے اندازہ کریں چائے کہ اس دارالعلوم کی تحریک کا مرکز نصب العین صرف تعلیم ہی کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ اس کے مقاصد میں علمی، پسندی، غلامی، غلامی، اسلامی اتحاد، وطنی اتحاد، قومی خود مختاری، حق خود رادیت، معاشی استعداد، وسائل قوت کی فراہمی، رابطہ عوام، تالیف خواص وغیرہ کے لئے جتنی جذبات کا دریا تھا۔ اور دارالعلوم کی تیس ایک خاص مکتب فکر کی تائیس تھی جیسا کہ حضرت دائی کے اصول ہشت گانہ اور چارویں کردہ نظام کار سے واضح ہے۔

حاصل یہ ہے کہ آپ اس مدرسہ کے کارکنوں اور پردوسوں میں استغناء کی روح پھونکتے ہوئے نہیں حکومت وقت سے بے پرواہ اور قوم کے غریب افراد اور عوام سے زیادہ سے زیادہ مربوط فرمانے کی راہ ہے تھے ورنہ تکثیر چندہ اور وہ بھی زیادہ تر غریبوں سے پھر فزائش طعام طلبہ کی سعی حقوم کے غریب بچے کی ہو سکتے تھے اور دھر حکومت وقت کی آمد سے کلی استغناء بلکہ ممانعت اور اصرار اور جاگیرداروں پر تنگی کر کے ان کے فووانہ عطیات سے اعراض کا مطلب آحراس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ کہ حکومت وقت کے علی الرغم رابطہ عوام کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے تاکہ ملک کے عوام اس مدرسہ کو اپنی چیز سمجھیں اور ان کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو کر اپنی عمومی طاقت سے نہیں آگے بڑھائیں ورنہ محض درس و تدریس کی حد تک تنظیم ملت کے اس نئے خاکہ کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی تھی؟

پھر اگر محض مذہبی تعلیم و تعلم ہی شعبہ تعلیم کی آخری حد تھی تو مدرسہ میں فن سپہ گری کے شعبہ کے قیام کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی تھی؟ جسے حضرت دائی نے ہتھم کے ساتھ خود قوم فرمایا۔ نیز محض مذہبی تعلیم ہی پیش نظر ہوتی تو دسرت و صنعت و حرفت کا شعبہ اس مدرسہ میں قائم نہ فرماتے؟ جو خاص معاشی مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اگر یہ محض مذہبی مکتب تھا تو حضرت دائی شرعی محکمہ قائم فرما کر اعضا مدرسہ کو اس کا حج مقرر نہ فرماتے جو خاص ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ اس طرح صرف مذہبی تعلیم ہی کا خاکہ مدرسہ کے کاروبار کی آخری حد ہوتی تو مدرسہ کے چندہ دہندوں میں غیر مذہب کے لوگوں کے عطیات شامل کے جانے کا کوئی تصور سامنے نہ آنا چاہئے۔ نہ ہندو مسلمانوں کے بلکہ تنہا مذہب و ملت چندے قبول کئے جاتے اور نہ ہندو چندہ دہندگان کی دعا و شکر یہ سے

ہمت افزائی کی جاتی۔ پھر اگر کاروبار مدرسہ کی تنہائی غرض محض کتابی درس و تدریس تھی تو حضرت داؤد اس مدرسہ کے سرپرست اور ہمدانیت ہوتے ہوئے سلطان چندہ کی بیوی ڈال اور صدیقہ المسلمین سلطان عبد الحمید خان والی ترکی کی مداح میں تصدیق کر دیا کہ ترک سے رشتہ ارتقا قائم کرنے کی صورتیں پیدا کرتے رہو گویا آپ نہ صرف ملک کی اندرونی قواں ہی سے رشتہ یگانگت قائم کرنے کے دلی تھے بلکہ بیرون ملک سے بھی رشتہ تھکا دیا کہ مسئلہ پیدا نہ پڑے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مدرسہ محض کتب دینی کی تعلیم کا مدرسہ نہ تھا بلکہ حضرت سے ایک ملی جلی تحریک کے مرکز کی حیثیت سے قائم رہا ہے جس کے نظام کار میں علم و عمل، معاش و معاد، قوم و وطن اور دین و مذہب کی حمایت و نصرت کے لئے جسے جدہ بات ایک دم پیش نظر تھی جو حضرت داؤد کے وسیع اور ہمہ گیر دماغ سے نکل کر اس مدرسہ کی میادوں میں پیوست ہوئے و اس کے اثرات تعمیری راہوں سے اس دارہ کے تربیت یافتہ فضل متوسلین میں حسب استعداد و قابلیت عطا پد پر ہوتے رہے۔

قیم دار العلوم کا بنیادی محرک ا بہر حال دار علوم کے یہ ساری اصول اور اس کا نظام کا اس مدرسہ کی حکمت عملی اور وسیع نظام کی بنیادی کر رہا ہے جو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ۱۸۵۷ء کی شکست کے بعد شمالی کے میدان سے نکلے آئے اور اس کی ناکامی کی تلافی کے لئے بقول حضرت شیخ الہند یہ مدرسہ قائم کیا۔ پھر غور کیا جائے تو یہ اس مانت کی ادائیگی تھی جو حضرت شاہنشاہ دہلوی در حضرت سید احمد شہید بریلوی سے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ میں اور ان سے جو حضرت میرا جی اور محمد صاحب جھنجھو دی رحمہ اللہ حاجی سید ادا اللہ رحمہ اللہ تک منتقل ہوئی اور حاجی صاحب کے لوگوں میں ہلا کر چوری قوت کے ساتھ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے قلب و دماغ کا جو ہر بن گئی جنہیں حاجی صاحب نے اپنی زبان اور اس کے مقصد کا ترجمان فرمایا تھا جیسا کہ اس کی تصدیقات سوانح قاضی دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس سے حضرت حاجی مدد اللہ صاحب کے محنت کر جانے کے بعد ان کے ترجمان حاصل ہی سے ان جذبات کے بقا و ترویج اور ظہار و اعلان کی توقع ہو سکتی تھی و وہی پے سے گھبرا رہے کے اصول و نظریات تصور پانہہ سکتے تھے۔

اصول آزادی کی اہم شخصیت بہر حال ان اصول پشت گاہ کے مرکز نصب العین کی بنی وہ اصول اور عملی خصوصیات ہیں جن کی مادی اور معنوی شکل کا مہار احمد علی بنہ ہے۔ مدرسہ سے سال ۱۸۵۷ء کی پسپائی کی تلافی کر دکھائی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر دنیا اس کے نصب العین پر ”کر رہی اور“ دی ملک و ملت کے لئے جو حاشیہ رہائی اس نے کی وہ اشتہار و پوسٹروں و رسالوں اور خدایوں اور عوامی پروپیگنڈوں کے شور و غش میں نظر نہیں آتی۔

اس سے اس پوسٹر وں کے موقع پر جب کہ یہ مختلف نہ زوں سے اس کی یاد دہانی ہے اور مختلف مدار کی یادگار قائم کر کے کے مشورے دیئے جا رہے ہیں۔ ہم سے مناسبت سمجھ کہ ان اصول کے تذکرہ سے یاد میں جس پر چل کر دین، آزادی کی منزل پر پہنچی اور اس شخصیت کا ذکر کر گیں جس کا وسیع دور ہمہ گیر دین اس دینی آزادی کا نہ صرف جذبات بلکہ اصول کے درجہ میں بھی مین تھا اور جو یہ سے دوسرے کی طرف منتقل ہو رہا

کر ملک کا دہن آردی پسند و در حریت طلب بناتے رہے تا آئندہ آروہی سامنے کھڑی ہوئی ورنہ کریک کو اس کی خوشی منانے کا موقع ملے۔ ع

خدا رحمت کند ایں عاشقِ پاک طینت

محمد طیب فنرلہ

مدیر ادارہ علوم و تعلیم، لاہور، پاکستان

اکابر دیوبند اور آرزو دیوبند

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بِمَعْمَدٍ وَبِسُنَّتِہٖ وَبِسُتَعْفَرٍہٗ وَبِوُثْنٍ بِہٖ وَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ وَتَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالٍ، مِنْ یَّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَخَدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَیَشْہَدُ اَنْ سَیِّدًا وَسَلَامًا وَمَوْلَانِ مَحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ، رُسُلُہٗ اِلَیْہِ کَافَّةً لِّنَّاسٍ بِشَیْرٍ اَوْ سَیْرٍ، وَدَعَا اِلَیْہِ بِاِذْنِہٖ وَسَرَاحًا مُّیْتَرًا“

شیریں شمر کے حصول پر تحریک برگانہ ملت عدائے کرم درعزیر طہائے دارالعلوم ایہ آج کامبارک ① دن ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ایک عظیم شہر سلطنت جس کے متعلق مسلم تھا کہ اس میں کسی وقت آفتاب غروب نہیں ہوتا اور جس کے بارے میں حوداں سلطنت کے ایک مغرور اور متکبر مہندہ گلید سوں نے اپنے ایام زندگی میں کہا تھا کہ ہماری سلطنت آج اس قدر طاقت ور ہے کہ اگر آسمان بھی اس پر گرنا چاہے تو ہم سے بھی اپنی ٹکینوں کی نوک پر روک میں گئے ورنہ ہمارے سلطنت کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ وہی سلطنت آسمان کے گرے سے نہیں ٹھک رہی تھی کے چند دور کے رُستے سے اس سہولت سے ختم ہوئی ہے۔ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہم اس نقاب پر پورے ملک کو مہکھا دیتے ہیں۔ پور ملک عوام و خصوصیت سے وہ جو بڑھے اس مبارک باد کے مستحق ہیں جن کی قربانی اور مساعی نے یہ شیریں شمر ہندوستان سے سامنے رکھ۔

اکابر ملت اور جہاد آزادی ناپسی ہوگی اگر اس موقع پر ہم ان کا برکت کی مساعی کا تذکرہ کریں جنہوں نے ہفتہ سال آزادی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس وقت رکھا جب کہ آزادی کے تصور سے بھی اس ملک کے دن و دماغ خالی تھے وہ شاہ ولی اللہ کے حاکم شاگردوں کی جماعت ہے جو دہلی سے اس سٹی میں نہ صرف قیام اور روشنائی سے بلکہ ششیر اور خون سے اس کی رہاوردی کر رہے تھے۔ آخر میں ۱۷۵۷ء کے بعد جب انگریز کی قدر تکمیل ہوئی پوری طرح اس ملک پر چھا گئی تو صرف یہی ایک جماعت تھی جس نے آزادی کے تصور کو اس ملک میں رمدہ رکھا اور مالا حرا سی تصور کا سب کو دیوانہ بنا کر چھوڑا۔

۱۷۵۷ء میں مانی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ بقوس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اس تصور کے سب سے بڑے حامل اور اس جوش کے سب سے بڑے مین تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت امیر اہل

○ سربراہان نے اس موقع پر انہیں مستعد کیا اور مہل شب میں مارتے رہنے کے بعد عوام و طلباء دارالعلوم اور اہل شہر سے خطاب۔

قدس سرہ کی قیادت میں تلو، ٹھٹھکی اور سر دیوبند کی رہنمائی میں سر فرشتی کے ساتھ میدان میں تھے۔ ایسی وقت مقررہ نہیں پہنچا تھا اس لئے فتح کا مسدود شامی کی قیادت میں رو گیا۔ وردی کے تحت تک نہ پہنچ سکا۔ کھٹا راونہ ہوا۔ لیکن یہ جہت اپنے تصور سے لگ نہ ہوئی یہ وہ رہا نہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی دین وہ داری کے جذبہ سرشار تھی۔ انگریزوں کی حوشنوی حاصل کر کے لئے قرآن سے آیات جہاد کو حوجہ کر دینے کے مشورے اور منسوبے کا کر کے چارے تھے۔ دیوبند کے لیے کرتے والے مولویوں کو غی کا نام رکھ کر مصلحتوں یا جارہا تھا۔ لیکن یہ جہت اپنی دھن میں بھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اس انیاسے ملے تو ان کے صحیح اور سچے جانشین حضرت شیخ الہد مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ نے جو ان کے علم اور نظریات کے چارزد رٹ تھے۔ اس پورے جہت کی سرپرستی کے ساتھ تحریک سر دیوبند اس وقت جاری رکھی جب کہ نگر یزدوں کی مخالفت کا تصور بھی گھروں کے گوشوں تک میں نہ تھا۔ صرف قلم یا روں کی حد تک بلکہ عمل کے پردوں میں اور عمل بھی معمولی نہیں بلکہ ایسے ہمد گیموں کے ساتھ جس کی پیٹ میں ہندوستان کی متعدد ریاستیں، سلائی ممالک متعدد فرماں روا اور انگریز کی فوجوں کے کتے ہی فرس بھی گئے اس عمل کا حاکم ہندوستان سے گزر کر روں کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ مہینہ کے گور رہا جس پر شا کے قوس کے مطابق شیخ الہد کی بھی خبر پڑی اور مختصر سے شے میں کیا حرکت رکھی ہوئی تھی کہ اس نے پوری دیا اسام کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔

سہر حال ب بزرگوں کا جذبہ انگریزوں کے قتل کے خلاف نہ جاو و منصب کے لئے تھا نہ وراثت کی کریوں کے لئے تھا نہ کسی ایک پارٹی کے اقتدار کے لئے تھا بلکہ صرف اس لئے تھا کہ یک جہر قوم کی حرکت سے مظلوم ملک کو نکالا جائے درحق بقدر کے جو پر جس کی امانت ہو سے پر دیکھا جائے۔ شیخ الحدیث د راعلموں کی پیشین گوئیوں پر بزرگوں کا ہر وقت یہی ذکر تھا وہ یہی فکر ہی کے بارے میں پیشین گوئیوں کی مدد شاعت تھے اور اسی کے بارے میں عام نظم اور نظم چھتہ کی مسجد میں یہ سب برگ جمع تھے اور انگریزوں کے تسلط اور غیر معمول طاقت کو دیکھ کر حضرت حاجی محمد عاصم صاحب نے فرمایا کہ نگر یزدوں نے گہرے پختے رہے ہیں دیکھئے کس طرح اکھڑیں گے؟

اس پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے فرمایا حاجی صاحب آپ کس خیال میں ہیں؟ وہ وقت دور نہیں جب کہ ہندوستان صف کی طرح ہٹ جائے گا۔ کوئی جنگ نہ ہوگی بلکہ ہیست امن و سکون یہ ملک صف کی طرح ہٹ جائے گا اور انقلاب ہو جائے گا۔ رات کو سویں گے اس کی عمداری میں اور صبح کریں گے دوسری عمداری میں۔

لیکن آج دینے سے نکھوں سے دلچہ لیا کہ پندرہ اگست کی رات لوگ حسب معمول دس گیارہ بجے سوئے تو نگر یزدوں کی عمداری میں تھے۔ در جب پندرہ اگست کی تاریخ شروع ہوئی تو ٹھیک بارہ بج کر ایک منٹ پر دوسری

محمد اوی قحی ۳۰۔ ایک عہدہ ری میں درجہ کے دوسری عہدہ ری میں۔

آزادی ہند کی جدوجہد کی ابتداء صرف مسلمانوں نے کی۔ میں آج صبح اس کی ناقہ ری نہیں کرتا لیکن اس سے کسی حالت میں بھی نہیں ہٹ سکتا کہ آزادی کی تمام مساعی ایک مدت ہے جس کی بنیاد یہ ہو کہ رکھ گئے تھے اور اس لئے میں بانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی یہ جدوجہد صرف مسلمانوں نے شروع کی ہے۔ اس سے پہلے چڑھایا۔ حضرت شاہ عبدعزیزؒ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ ہندوستان کو اراخہ قمر دیا۔ حضرت حاجی محمد قاسم صاحبؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ ناخوتوں نے اس فتویٰ کو مستند کیا اور اس کو سناو خاص ترکیب سے پڑھا۔ شیخ احمدؒ نے اسی سناو کو محفلِ مدرسہ کی صوت میں محفوظ کیا اور اس کو یاد کیا کہ ہر کس واس سے مستند کر سکے چنانچہ وہ استعمال عام شروع ہو کر عام ہو گیا۔ تحریکِ خلافت میں بھی سناو کو شائع کیا مگر سب سے مستند کیا اور ہر حال مستند عام شروع ہو کر آدھ کا حد۔ مسلمانوں نے ذکر بنایا دہل تک پہنچا وہ بھی سرگرم ہو گئے۔ ہندو مسلمانوں کی شکست مساعی اور قربانوں کا ثمرہ شیریں آزادی کی آزادی ن شکل میں ہمارے سامنے ہے جس پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان پر رگام مرحومین کے لئے دعا ہے خیر کرتے ہیں جس کی خاطر ریری درتو سے یہ ارشتہ ہو و آج اس کا پھل سب کا ہے۔

ہندوستان کی آزادی کے عالمی اثرات ہندوستان کی آزادی تمام دنیا سے سلام کی آوی ہے اس سے عالمی مسلمانوں کا دل بھی وسیع تر ہے۔ ملک کی آزادی کی یہ پہلی قسط ہے اس کی دوسری قسط جون زما میں ملے۔ آوی ہے۔ لیکن اکابر مرحومین کا مقصد اس سے بھی آگے ہے۔ ہمیں آزادی کی دوسری قسط اور پاک صبا اعمیں کی تکمیل کا انتظار بھی کرنا چاہئے۔ در اس کے تیار رہنا چاہئے۔ بھی کرکھولنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ عالمی مسلمانوں کی حق ہندوستان و پاکستان دونوں سستیں ہیں۔ ہم پاکستان کو مسلمان کی حیثیت سے اور ہندوستان کو دہل کی حیثیت سے مبارکباد دیتے ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل میں اس تصور کو ظاہر کئے بغیر میں رہ سکتا کہ ہندوستان میں مسلمان بیک معمولی قیوت کی صورت میں رہ گئے ہیں۔ آزادی کی آزادی میں یہاں اس کے لئے یہ تنجانی خوشی کا مقدم ہے کہ نگریر کا دوسرا۔ قدر ختم ہو گیا جس کے لئے وہ ہے ہمیں تھے۔

ہندوستان کی آزادی کے عالمی اثرات وہیں اس فکر کا موقع بھی ہے کہ اس کی حیاتِ جمعی کی اس ملک میں بیک صورت ہے کہ وہ ہے شرعی نظام کو قائم کرنے کے لئے ہے جس سے کسی مام او ہندین میر کا انتخاب کر کے ہندوستان کی مسلمان جماعتیں منتشر رہنے کے بجائے متحد ہو جائیں اور سلام کے کلمہ پر یک سوں یک امیر کے ماتحت شرعی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کریں۔ صرف ظاہری طور پر یک سوں بلکہ حقیقی طور پر یک

وہ کسی ایک جگہ میں ان کی حیات ختم کی گئی تھی۔ اس کے سب سے مقدم یہ ہے کہ ماضی کے واقعات فراموش کر، ایسے چار میں طعن و طنز کا سلسلہ ترک کر دیا جائے۔ ایک دوسرے پر لڑاؤ رکھیں۔ فکر نہ رکھیں بلکہ صرف مستقبل کو سامنے رکھ کر اس پر غور کریں۔ انہیں محمد ہو جانے کے لئے احسان و مہربانی کی تسبیح پڑھیں جو آج کل میں مل سکتے ہیں۔

نئے مند و ستارے میں وحدت جماعت کی ضرورت میرے خیال میں پہلے سے رہا۔ وہ وقت بہ کہ ہم متحد ہوں پہلے سے زیادہ بے مہارت ہیں کہ ہم متحد ہو سکیں۔ وہ پارٹیوں جس پر آؤ یہ شواہد کی میادیں ہیں۔ اس انقلاب سے منقلب ہو چکی ہیں اور حقیقت مند و ستارے بدلے سے وہ بھی بدل گئی ہیں۔ اس سے اب بچاؤ اس کے کہ ہم پارٹیوں کی میادیں رکھ کر حقائق کی عم ریزی کریں یہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ وحدت جماعت کا سبب بنیاد رکھ کر تمام مسائل کو حل کریں جو نئے مند و ستارے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ میں سحر میں غمگین رہا ہوں۔ جو مسلمانوں کے سے درپورے فیصلہ دے سکتے ہیں اس تقریر کو دعا پر ختم کرتا ہوں۔

پس منظر حضرت مولانا مدظلہ کی تحریک و نائب مفتی احمد علی صاحب سید کی تائید سے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مدظلہ قرطابہ کی حفظ الرضی صاحب کی قریب سے جسد کا غار ہو۔ حافظ احمق محمد صاحب مدظلہ، راقی، قاری حضرت مولانا مفتی مہدی حسن صاحب کی صاف ذہنی کا قصیدہ غیر مقدم ہوا۔ مولانا محمد حبیب یو بدی صاحب علم نے رد و نسبت و تفصیل رخصت میں قادی حفظ رخصت سے عربی قصیدہ سنایا۔ حضرت مولانا مدظلہ مدظلہ مسنونہ کے مدظلہ،

تو کچھ سہر قیامت سے ہی
نہایت موٹی کا مقام ہے جس جگہ ہم سب جمع ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تذکرہ اوسید میں ہے کہ حضرت مولانا قادی قدر نے جواب میں لکھا تھا کہ

میں نے بعد کے ذکر ہوں دو میرے پیروں کے پیچے سے نہریں نکل کر تمام عالم میں پھیل گئی ہیں۔ اس خواب کا مصدق و معلوم و اس کی تائید کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے حضرت مولانا ربیع مدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کے خلیفہ عظیم تھے۔ شاہ عبدالغنی صاحب تاج الدین ہیں حضرت مولانا قادی در حضرت شگونی پورہ فقہاء میں حضرت مولانا ربیع مدین صاحب پر فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قصص میں مولانا ربیع الدین صاحب کا ذکر درج تھا۔ انہوں نے ہی یہ خواب دیکھا تھا کہ علم کی کنیوں میں میرے ہاتھ میں دیں گئیں وہ تھرتھرتے تھے کہ میرے علم میں کوئی بڑا درجہ نہیں ہے پھر یہ سنیں ہوں مگر جب ۱۰۵۰ھ معلوم کے مہتمم بنائے گئے تو معلوم ہو کہ اس کے درجے علم و ادب میں پھیلے۔

ایک دور خواب نہیں ہے یہی یہ لکھا تھا کہ ہمارے کچھ میں جان بعد ہے اور لوگ اس کا طوفان

رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی معنوی حیثیت اسلام میں وہ شاہ رکھتی ہے جو عالم میں خانہ کعبہ کے انوار و برکات لئے ہوئے ہیں۔ ہماری عملی حالت کو بہت گہری ہوئی ہے مگر خدا کا یہ عظیم شرف حسان ہے کہ اس سے ہم سے اس مرکز کی خدمت لی۔ حضرت مجدد المثل ثانی قدس سرہ کے ان مکاتیب میں جو بھی چھپے نہیں ہیں میں نے لکھ دیکھا ہے کہ جب جہانگیر نے ان کو قید کر کے دہلی بلا یا تو اس کا دیوبند سے گزرا ہوا تو فرمایا کہ ”اس جگہ سے علم نبوت کی بو آتی ہے۔“

چنانچہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے علم شریعت و علم نبوت کا مظہر قرار دیا۔ حاجی احمد دہلوی صاحب قدس سرہ سے جب ہمارے مہتمم صاحب کے والد ماجد مولانا غلام محمد احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے مدرسہ کے لئے دعا فرمائیں تو بیکار کر رہا یہ کہ ”کیا خوب اتمہارے مدرسہ کے لئے؟“ نہ معلوم ہماری کتنی راتیں اس دعا کی نذر ہوئی ہیں۔ اور اب مدرسہ اس کا ہو گیا۔ فرمایا کہ ۱۸۵۷ء کے بعد ہمارا خیال تھا کہ علم شریعت کا کوئی مرکز بننا چاہئے مگر ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کو اس کام کے لئے منتخب کیا ہے۔“

بہر حال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہم سب سے یہ خدمت لی۔ دارالمعوم کو جو فضیلت ان بزرگوں کے دروید سے حاصل ہے وہ کسی دوسری جگہ کو نصیب نہیں ہے۔ علم کے اللہ نے بڑے بڑے مرکز مقرر فرمائے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، عراق، شام، مصر، حراسن، بخارا اور سمرقند وغیرہ۔ پھر دیوبند کے حصہ میں یہ دست آئی۔ دینی علوم کی ترقی جس قدر آپ کو یہاں ملے گی وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے۔ ﴿وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ هُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ﴾ ○

یہاں کے دیہات میں علم کا جو اثر ہے وہ دوسری جگہ کے شہروں تک میں نہیں ہے۔ ہمارے محترم بزرگ حضرت مہتمم صاحب کو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مگر ان کو خاندانی جہولست حاصل ہے اور ان کا جو معصوب ہے۔ اس کے اعتبار سے وہ ہمارے سب کے سردار ہیں۔ ہمارے لئے اسوں کا موقع تھا کہ وہ دوسری جگہ پاکستان رہ جاتے۔ مگر چہ جائے عارضی تھا مگر یہ انہیں سن سن کر اب واپسی نہیں ہوگی ہم کو تکلیف ہوتی تھی مگر۔

یوسف گم گشت باز یا کلعات غم بخور

الحمد للہ! ہمارے صدر مہتمم صاحب حضرت نانوتوی کی آنکھوں کے تارے تشریف لے آئے ہیں۔ ہم جس قدر بھی خوشی کا اظہار کریں کم ہے۔ ان کا قیام اگر پاکستان میں ہوتا تو بھی فیض سے خالی نہ ہوتا مگر ہمارے لئے فتن کا باعث ہوتا۔ آپ کے لئے سرچشمہ فیض خانہ کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سفر کے تاثرات سے بھی مستفیض فرمائیں گے تاکہ وہ مستقبل میں ہمارے کام آئیں۔

حضرت مولانا کی تقریر کے بعد مولوی غلام حیدر اور مولوی عبدالاحد صاحبوں کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مہتمم صاحب نے خصبہ مسنونہ کے بعد ایں کا شعر پڑھ کر اپنے تاثرات بیان فرمائے۔

حدیث پاکستان

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَبِسُتَعْنِيهِ وَبِسُتَعْمَرِهِ وَبِوَلَمِنْ بِهِ وَبِوَلَمِنْ كُلِّ عَلَيْهِ وَبِعُودِ بِلَهِ مِنْ شُرُورِ
 اَنْفُسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُفْصِلَ لَهٗ وَمَنْ يُضَلِّلهٗ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَشَهِدْنَا اَنْ لَا اِلَهَ
 اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَشَهِدْنَا اَنْ سَيِّدًا وَاسِدًا وَمَوْلًا مُحَمَّدًا عَبْدَهٗ وَرَسُوْلَهٗ، رُوْسُلَهٗ
 اللّٰهُ اِلَى كَافَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَدَمِهِ وَسِرَاجًا مُّبِيْرًا اُمِّ بَغْدَادِ
 عَظِيْمِ الشَّرَنِ نَفْعِ بَرِّكَاتٍ حَقِيْرًا“

کہاں میں درکہاں یہ نکلت گلیں
 نسیم صبح تیری مہربانی
 میں حیران ہوں کہ یہ کیا تاثرات کے اس بوجھ کو کس طرح ٹھونس مجمع کا برکا ہے اساتذہ کا اجتماع ہے
 ہر رگوں کے جماع میں قوت گویائی پر کہیں دیتی در کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارشاد ہے کہ اپنے تاثرات کا اظہار کروں جو ہر شخص سمجھ نہ سکے میرے لئے کر آتا ہے۔

اوپر تو پاکستان جانے میں جو عظیم الشان شمع حاصل ہوا وہ دعائیں ہیں جو ہر رگوں سے فرمائیں۔ اگر میں
 پاکستان نہ جانتا تو یہ دعائیں حاصل نہ ہوتیں۔ پھر ہر رگوں کے حوصلہ فرحکات میسر نہ ہوتے۔ حضرت مولانا سید
 مہدی حس صاحب نے اپنی نظم میں جس تاثر کا اظہار فرمایا وہ میرے لئے باعث فخر ہے۔ در حضرت شیخ عظیمی صاحب
 کے ہارے میں تو میں کیا عرض کروں وہ تو ہم سب کے لئے انشاء اللہ وسیلہ نجات ہیں۔ حضرت نے اس ناکارہ کے
 ہارے میں جو کلمات فرمائے ہیں۔ ”میری درخواست یہ ہے کہ وہ انہیں یاد رکھیں در قیامت میں انہی عطا میں گواہی
 دے دیں تاکہ میرے لئے وہاں نجات کا باعث ہوں کہ یہ کلمات ہی میرے لئے دستاویز نجات ہیں“
 (اس موقع پر دہلی و جہان آباد سے حضرت مہتمم صاحب پر رقت و گریہ طاری تھا۔ مدح کی اس حالت کا مجمع پر
 بھی زبردست اثر پڑا اور لوگوں کے بے ساختہ آنسو ٹپک آئے) چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فرمایا۔

پاکستان جانے کے مقاصد میں یہاں سے پاکستان تین مقصد لئے کر گیا تھا۔ ایک عربیہ اقرباء سے ملاقات
 تھی جن کا عرصہ سے تھا ضائع تھا۔ وہاں کے مدارس سے بھی طلبہ تھے در جہاں میں شرکت کے کے خطوط بھی برابر
 آ رہے تھے۔ اس مرتبہ کوشش کی کہ ہوا تو۔ چنانچہ سفر کا یہ مقصد میں نے حکومت کے سامنے بھی ظاہر کر دیا تھا۔

دوسری غرض دارالعلوم کا مقصد تھا۔ درالعلوم ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے چنانچہ اس سلسلہ میں وہاں سفر بھی

کئے۔ اور بساط کے موافق جتنی کوشش ہو سکتی تھی اس کے اثر اور منافع بھی بجز اللہ ظاہر ہوئے۔
تیسرے تبلیغ و اصلاح کا سلسلہ جو ہر شخص کا فرض ہے در قدرتی طور پر میرے دل میں بھی ہے ایک اہم مقصد سفر تھا۔ چنانچہ جگہ جگہ جیسے ہوئے اور اصلاح دینی کی سعی کی گئی۔ میں نہ سیاسی آدمی تھا نہ ہوں۔ س نے یہ وہ تراجعات، اخلاقی مو عطا و پند پر مشتمل ہوتے تھے۔

دنیا کا عمومی دینی انحطاط دینی حالت پاکستان و ہندوستان کیا، ساری دنیا کی یکساں ہے۔ حقیقی طمانیت تمام دنیا سے مفقود ہے۔ دین اس وقت ایک بے اوڑھلک کرہ کی طرح اضطرر۔ در حرکت میں ہے۔ ساری دنیا کی یہی کیفیت ہے۔ آج جہاں سے بھی خریدیں آتی ہیں وہ عام بد امنی، عام طور سے بے چینی، بے سکونی، لڑائیوں و فسادات کی قوت میں ہیں۔ صلاح و رشد کی امدادات کہیں سے کہیں آئیں چار سب سے بڑا مرکز دیں ہے۔ خود دہا کی حالت بھی دینی و اخلاقی حیثیت سے بلند پایہ نہیں۔

تیسرے سال جب مجھے وہاں حاضری کا موقع ہوا تو میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد ہزاروں آدمی جبکہ طواف بیت اللہ اور ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ مکہ کے چند نو جوان جو اس قافہ پہنچے ہوئے تھے اور اپنے بچے بچے کے معلوم ہوتے تھے۔ حرم محترم میں نگرانی اخبار ہاتھ میں لئے ہوئے تھے۔ جس میں عربی تصویریں تھیں۔ ان تصویروں کی خوبیاں بیان کرنے اور یورپ و لندن کے تمدنی مسائل کی بحث میں مشغول تھے۔ گویا وہ ان طواف و ذکر کرنے والوں کو حق سمجھ رہے تھے۔ اور ان کے نزدیک ان عربوں تصاویر کی دید بیت اللہ کی دید کے مقابلہ میں زیادہ وقعت تھی۔ مجھے بڑی ضیق ہوئی۔ حرم محترم میں بیٹھ کر بیت اللہ کے سامنے قبولیت کے اوقات میں تصاویر پر بحث کرنا بہت ہی ناگوار گزارا۔ میں چپ رہا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہوئی۔ دو لوگ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد دیکھ تو نہیں نے پھر یہ مصور، خدا رستہ لے اور پھر دینی بحث چھیڑی تنگ ہو کر میں نے عرض کیا کہ ”عریز و مشرق و مغرب کے لوگ جو آپ کی تقلید کرنے یہاں آتے ہیں جب آپ عمل کا یہ نمونہ پیش کریں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ آپ کو اپنا مقام خود سمجھنا چاہئے۔“ نے واے آپ سے اسلام کا نمونہ سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔“ حاصل یہ ہے کہ اخلاقی حالت آج ہر جگہ یہ ہے تو ہندوستان اور پاکستان تو پھر بعد کی چیز ہے۔ بہر حال ہر ملک کی طرح پاکستان بھی دین کے لحاظ سے بہت زیادہ محتاج اصلاح ہے۔

اصلاح کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہے؟ حقیقت میں مسلمانوں پر، مسلم کو خیر الام کہ عیا ہے جس طرح جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الامانیاء ہیں۔ اسی طرح آپ کی امت بھی مام الام ہے۔ گر مام کا، صلوٰت جائے تو مقتدیوں کی تو نمرہ بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ پھر مسلمانوں میں سب سے زیادہ صلاح خلقی اللہ کی ذمہ داری عطا ہوئی ہے۔ انوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری بھلا دی ہے۔ اگر وہ خود ظنک ہو سب دوسرے با اعدا ق بن سکتے ہیں۔

اصلاحی کاموں پر تقسیم ہند کے اثرات بہر حال جیسے عام دنیا میں وقت صدراعظم طلب ہے اسی طرح پاکستان بھی دینی حیثیت سے کافی حد تک محتاج اصلاح ہے۔ جو علماء تھانی ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ ملک کی تقسیم سے اصلاحی کاموں میں خصوصیت سے رکاوٹ پیش آگئی ہے اور اصلاح کے راستے کچھ بند سے ہو گئے ہیں۔ طلباء کا ادھر سے تا مستطیع ہو گیا ہے دردار انصوم کا عکس فیضان وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ در انصوم کی سعی پر حکومت ہند نے علماء کے لئے راستے کھول دیے ہیں۔

اور یہ حکومت پاکستان کے سامنے بھی در انصوم کی طرف سے درخواست پیش کی گئی ہے کہ وہ بھی علماء مسلم کے لئے ہندوستان سے کے راستے کھول دے امید ہے کہ یہ سعی کامیاب ہو جائے گی۔ بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ نہ صرف وہاں سے طلبہ کی آمد پر ہی سے پابندی ہٹائیے کی ضرورت ہے بلکہ یہاں سے وہاں مبلغین کی آمد و رفت کو بھی آزاد کر دیا جائے تو یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لئے خیرگان کے فود سے زیادہ مفید اور موثر ثابت ہوگا۔ کیونکہ مبلغین کی خلائی حاست کی اصلاح کریں گے اور احلاق حس حد تک درست ہوں گے اور کردار جس حد تک کسی ملک کا و نچا ہوگا۔ اسی حد تک دوسرے ملک اس سے مطمئن ہو کر اس کا اعتماد حاصل کر لیں گے۔

بڑی امید افزاء خوبی اصلاح کل اخلاقی حاست کے گمراہانے سے ہی عموماً باگڑ آیا ہوا ہے۔ ہاں اگر جہاں عام دنیا کی حالت ہے وہاں دینی حیثیت سے یہ حربیاں میں وہیں ایک بڑی امید افزاء خوبی بھی ہے جو در جگہ کم پائی جاتی ہے ورنہ یہ طلب اصلاح اور حسن قیوس میں وہاں پر بڑے پھوٹے میں صلاح کی طلب در حواہش پائی جاتی ہے۔ مگر اصلاح کے لئے ہر قسم کے عہاء کی ضرورت ہے۔ ایک حال اندکن کے لئے خطابات سے سمجھا دینا کافی ہوگا۔ ایک عقلمند پسند کے لئے حکمت و استدلال کی ضرورت ہوگی اور ایک کٹ جحت کے لئے لڑی جو بات اور خود اس کے مسدات سے اس پر حجت قائم کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن نے ان میں مقامات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ﴿أَذْعُ الْعِي سَيْس رَتِك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ① پس جیسے لوگ ہوں گے ویسی ہی زبان میں انہیں سمجھانا ہوگا۔ اس لئے تفسیر عکس کی ضرورت ہے۔

عدان استغناء ہاں پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک مصمم کو قلسی استغناء کی بھی حاجت ہے۔ صلاح میں جس قدر بھی رکاوٹ یا تاثیر میں جتنی بھی راک ہوتی ہے وہ مصمم کی طمع سے ہوتی ہے مصلح پہلے یہ دیکھتا ہے۔ مصلح غرض مند تو نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی غرض مدی کا شبہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جیسی طر سے نہیں دیکھتا، اس لئے جہاں قلسی استغناء درکار ہے وہیں عدان استغناء بھی ضروری ہے تاکہ اصلاح کھل موجد تہ ہونے سے قلوب پر اثر انداز ہو، گویا تہیج کی تاثیر کے لئے استغناء بالخاصہ ضروری ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ نیا عظیم اسلام موعظت و صلاح کے وقت خصوصیت سے اعلا استغناء فرماتے تھے در کہتے تھے کہ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَرْبٍ﴾

اٰخِرُیْ اِلٰہِیْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱﴾ اگر اس طرف سے طلاء آنے لگیں در اس طرف سے سلعیں چائے لگیں تو دروں حکومتوں کے کردار پر اچھا اثر پڑ سکتا ہے جیسا کہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔

دیانت عمل کی تاثیر قریہ آنکھوں سے ہوئے کہ جمعیت علماء صوبہ سندھ کے صدر کی صدارت کے لئے میر حیدر آباد سندھ چلا، اتفاقاً، جس کے بعد وہاں کے ہندوؤں نے ہم لوگوں کو پائے پر نہ مگرنا چاہا جس کو مان یا گیا۔ عصر کے بعد مؤثریں آئیں۔ شہر سے باہر اس کی کٹھی پر پہنچے۔ معرب کا وقت ہو چکا تھا اس لئے طبیعت نماز کے لئے بے چین ہوئی۔ جس کو انہوں نے بھی محسوس کیا اور کہا کہ غالباً آپ لوگ نماز کی وجہ سے مضطرب ہیں تو مسجد یہاں سے ڈیڑھ میل دور ہے۔ مسجد تک جاتے جاتے نماز کا وقت جا تا رہے گا۔ اگر آپ کو عتر اص نہ ہو تو نماز رہا رہے مطابق ہی میں پڑھ لیجئے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ساری زمین ہمارے لئے مسجد ہے۔

اس قرار دے کے بعد کا منظر دیکھنے کے قابل تھا کہ وہ ٹوٹ پانی وغیرہ لا رہے تھے سفید توئے، رہے تھے، چادریں بچھا رہے تھے۔ قلم کی سمت بھی انہوں نے شخص کر کے بتائی۔ ہم نے اذن دی ورنہ زور کی۔ درود سب مرد، بچے، بڑے ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ جب ہم لوگ نماز اور معمولات سے فارغ ہو چکے تو وہ آگے آئے اور کہا کہ ”ہماری قسمت اس کی کہاں تھی کہ ہمارے گھر پر بھگوان کا نام لیا جائے“

مجھے اس کے ان الفاظ کی قدر ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ آپ کی نیکی کی بات ہے مگر عام طور سے تو لوگ نماز کے بارے میں اور مسجدوں کے معاملہ میں تعصب کا برتاؤ کرتے ہیں۔ مسجد اور پایہ وغیرہ کا بھنگنا اور نہ ہونا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ”سو انا جیسے آدمی ہوتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ گروہ ہمارے چڑانے کو نماز پڑھیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے۔ بہر حال اگر مسلسل دیانت عمل کا مجسم بن جائیں تو خود بخود لوگوں کے دل میں کشش پیدا ہو جائے۔ غلط نمونہ پیش کر کے خود ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ گویا ہم مسیحی خنہ کی بجائے تبلیغ دین کے حق میں روڑ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا نمونہ عمل دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے سبکی معنی ہیں تو ہمارا اسلام کو سلام ہے۔ بہر حال دارالعلوم اپنی بنیادوں کے لحاظ سے مصلح ہے دروگہ کی اصلاحی مساعی سے اثر دیتے ہیں۔ اس وقت اسے اخلاقی و روحانی حیثیت سے زیادہ سے زیادہ، عملاتی کام کرنے کی ضرورت ہے۔

قدردار العلوم ہم کو دارالعلوم کی قدر یہاں بیٹھ کر محسوس نہیں ہوتی۔ دارالعلوم سے باہر جا کر قدر ہوتی ہے کہ وہ کیا نعمت ہے“ جب مجھے، چل کی رہا تھو مسدودی نظر آئی تو اس وقت دارالعلوم کی فضا ہر وقت نظروں کے سامنے رہنے لگی کیونکہ یہ ماحول ہر جگہ میسر نہیں۔

مجھے عید اضحیٰ کراچی میں پڑھنے کی نوبت آئی اور ظاہر ہے کہ چودہ ماہ کے شہر میں عید کے جتماع کا منظر کتنا اعلیٰ ہوتا ہوگا۔ کھول کے مجمع میں ایک عید پڑھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے تلاش طلباء و علماء کے ماحول کی

رہی۔ اور میں اس عید کا استغاثی تھا جس میں دارالعلوم جیسا ماحول ہو۔ میں نے مولانا محمد صارق صاحب کے مدرسہ کے مجمع کے ساتھ سارا عید پڑھی کہ وہ دن کا ماحول کچھ غلام و درندہ کا تھا مگر پھر بھی کمال تسکین، اطمینان حاصل رہا تھا۔ طہارے کدواں کے ٹانگوں نے مدت میں کی نہیں کی۔ قدم قدم پر وسائل رحت تھے۔ پہلک نے مجھے دارالعلوم قائم کرے کو کہا اور تین، کھ کا ہڈ بھی پیش کیا۔ لوگ وہاں کے قیام کے لئے معصومہ، اہل بھی بیان کرتے تھے مگر اس کے باوجود قلبی رجحان اور جداس دارالعلوم کے ماحول کا متلاشی تھا۔

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف میرے اصرار و پستی کو دیکھتے ہوئے محض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے قلب میں قیام سے توحش کی بنیاد حقیقت حضرت شیخ مدنی کا تصرف ہے جو وہاں بیٹھ کر رہے ہیں۔ درس سنے آپ وہاں سے اکھڑ رہے ہیں۔ بہر حال میرا قلبی رجحان کسی بھی وجہ سے ہو یہی تھا کہ میں حاضر ہوں۔ الحمد للہ کہ جاضری ہوئی۔ اور آپ بزرگوں اور دوستوں کی زیارت کا حق تعالیٰ نے موقع میسر فرمادیا۔ پھر بھی وہاں کے بزرگوں اور دوستوں کی مہماندہماں بوری اور غربہ پروری کے نقوش اور میں نقش رہیں گے۔ باقی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت کی جاضری حضرت شیخ کی طہری و باطنی توجہ بلکہ تصرف سے ہوئی اور دارالعلوم کی خدمت کا دوبارہ موقع ملا۔

قیس عثمانی میرے محترم بھائی مولانا عبد الرشید محمود صاحب گنگوہی نیبرہ حضرت قدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے اس خدمت دارالعلوم کو قیس عثمانی سے تشبیہ دیتے ہوئے مجھے وہاں لکھا تھا کہ آپ کو اپنے ارادہ و اختیار سے اس قیس عثمانی کو نہ اتارنا چاہئے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ قیس عثمانی کو تار نہیں ہے بلکہ تھوڑے وقفے کے لئے جیسے غسل کے لئے کپڑا اتارے جاتے ہیں اور پھر پہن لئے جاتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے برائے نظیر کچھ وقفہ کے لئے یہ بات تار کر رکھا ہے۔ عنقریب پہن لیا جائے گا۔

جذبات تشکر آخر میں مجھے یہ گزرا ہے کہ آپ حضرات نے کل سے سب تک جن پر غوص جذبات محبت کو طہر فرمایا اس کا میرے دل پر گہرا اثر ہے میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور اس کو اپنے لئے وسید نبوت تصور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی کی حوصلہ افزائی کی توفیق مزید نصیب فرمائے۔

واحد دعوؤنا ان الحمد للہ رب العالمین

مارت شرعیہ

”لَحْمُ اللَّهِ حِمْلُهُ وَسَعِيدٌ وَسَعْفُورٌ وَبُؤْمٌ بِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَتَقُوذُ بِهِ اللَّهُ مِنْ شُرُورِ
الْهَبِّ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالٍ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَخُدَّ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَسَلَهُ
إِلَهُ إِلَى كَفَّةِ لَيْلَى بِشَرِّ الْأَنْبِيَاءِ وَدُعَايَاهُ بِهِ يَادُهُ وَسِرُّهُ مَيُورٌ أَفْ بَعْدَهُ أَهْلُ الْغُذُوبَانِ
مِنْ أَنْبِيَائِ طِبِّ الرَّحِيمِ سُبْحَهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ امْشُؤْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرُّسُلَ وَادْعُوا الْأُمَمَ لَكُمْ قَالِ تَارَ عَتَمٌ فِي شَيْءٍ فَرُوذُوهُ إِلَى اللَّهِ وَتُرْسُولُكُمْ تَسْمَعُونَ بِلَا
رَبِّهِمْ لَا حَرَجَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ رَوَيْلًا﴾ (صدق الله العلي العظيم)

روزِ مسرت — برنگانِ محترمہ میرے لئے خصوصیت سے آج بہت اہم مسرت، خوشی کا دن ہے کہ اس مقدس
جمع میں کہ جس میں اس سوچے میری شریعت اور دوسرے برنگانِ تشریف دہ ہیں۔ مجھے اس کی سعادت کا بھی
شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس کی رکات سے مستفیض ہوں گا بھی موقع ملے۔ دوسرے خطبوں میں یوں نہایت ہوتے
کہ اس کی رسمت ہو کہ کھڑکھل جائے اس لئے کہ میری شریعت کے سامنے تو سب راہنما ہیں یہی ہے وہاں پر کے
ہوں یا اندر کے ہوں۔

سرمہاں یکہ راہی کی مشیت ہے آپ میری خدمت میں حاضر ہونا یہ مستحق سعادت اور بہکت ہے۔
اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس امارت کے مسند میں چند سب سے بڑے شہسپا کی خدمت میں عرض کر دوں
ریا دیہ پر تک تو عرض نہیں کر سکوں گا اس لئے کہ کچھ تو علیل ہوں۔ ہاتھ زخم کے قیل میں درجی لئے ساتھ ساتھ
صبح سے دماغی کاوش کا بھی اوپر پڑا دے جس سے تھک اور تکان بھی پیدا ہوگا۔

معا لہجوں کی طرف سے بھی مجھے بدیت سے نہ عشاء سے حد نہ کسی جیسے میں تقریر کر رہا ہوں۔ اور نہ شرم کر رہا
نہیں سرمہاں یہ گھاس کا علم کہ کھڑکھل کے ختم سے ریادہ اوچا ہے کیونکہ؟ سرمہاں — سالی میں — یہ برنگانِ میں
معدج راہانی میں اور روح کا جسم پر قدرتی طور پر فصیلت حاصل ہے اس لئے معالجہ روح کا علم ریادہ واجب
طاعت سے بہت مست معالجہ جسم کے۔ اس کے تقیل ختم کے طور پر بھی کچھ عرض کرنا ضروری تھا۔ مگر میں ریادہ

وقت نہیں ہے سکوں گا صرف تھوڑی دیر چند طاب عطا نہ پاتیں محض طور پر گزراؤں گا۔
اسلام کی بنیاد اسلام وسیع ترین اور عالمگیر دین ہے اور ساری دنیا کی قوام کے لئے پیغام ہے۔ اور اس کی
عمر ست پانچ ششوسہ ہفتا کا ہے۔ گویا اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں کہ جس پر اسلام کی تعمیر کھڑی ہے۔

1 عقائدات 2 عبادات 3 اخلاقیات 4 معاملات 5 اجتماعیات

عقائد پہلا شعبہ اعتقادات کا ہے کہ آدمی کے عقائد درست ہونے چاہئیں اور عقیدے کی تین بنیادیں ہیں۔
1 مبداء 2 معاد 3 نبوت مبداء کے معنی یہ ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں آئے ہیں۔ ہماری اصل کیا ہے۔ ہم کس
طرح دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں۔ معاد کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ عمر گزار کر جائیں گے کہاں اور نبوت کا حاصل یہ ہے
کہ اس آمد و شد کے درمیان ہم زندگی کیسے گزاریں۔ یہ تین بنیادیں ہوں گی عقائد کی۔ مبداء ظاہر بات ہے کہ حق
تعالیٰ شہادت ہے کہ جس سے ہمیں ہستی ملی ہے اور وجود ملا ہے۔ اور وہ ہمارے وجود کی اصل ہے اور معاد بھی
وہی ہے کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

تو مبداء بھی وہی ہے۔ اور معاد بھی وہی ہے۔ اور ہدایت کرنے والا بھی وہی ہے۔ کہ ہم زندگی کیسے
گزاریں۔ تو سب سے پہلی چیز عقائد ہے کہ جس سے قلب انسان صحیح ہو جائے۔ کیونکہ تمام اعمال عقائد ہی کے
تابع ہیں۔ عقیدہ اگر غلط ہے تو عمل خود بخود غلط ہو جائے گا خواہ آدمی اچھی نیت ہی سے کرے۔ اگر عقیدہ درست
ہے تو سارے اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ جب اعمال صحیح ہوں گے تو احوال بھی صحیح ہوں گے۔ اور جب
حوال صحیح ہوں گے تو انجام بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو بندہ اسے جتنا تک انسان عقائد کی محنت کی بناء پر صحیح ہوگا۔ اس
سے سب سے بڑی بنیاد چیز اسلام میں عقائد کا درجہ ہے جو قلب کے اندر پیوست کیا جاتا ہے۔

عبادات دوسرا شعبہ عبادت کا ہے کہ ان عقائد کے تحت اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے یاد کیا جائے عبادت کس
طرح سے کی جائے۔ عبادت کے معنی ہیں غایت تدلل یعنی معبود کے سامنے ایسے دست اختیار کر لینا جس کے بعد
ذلت کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ کی عزت لامحدود ہے۔ کوئی عزت کا درجہ نہیں جو اس کی
امت میں موجود نہ ہو۔ اس کے یہاں عزت کامل ہے اس لئے اس کے یہاں ذلت کامل یعنی ایسی ذلت پیش کرنی
چاہئے کہ اس کے بعد ذلت کا کوئی درجہ باقی نہ رہے کہ آدمی اس کے سامنے دلیل نہ ہو جائے۔

تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس عزیز مطلق کے سامنے ذلیل مطلق بن جائے۔ اس کی عزت کسی حد تک
رہی ہوئی نہیں۔ ہماری رست کسی حد پر رکی ہوئی نہ ہو اور یہ غایت تدلل اور تہائی ذلت اللہ کے سامنے اسی وقت
ہو سکتی ہے جب کہ آدمی میں انتہائی حقانیت ہو کیونکہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا

آنکہ شیراں راکند رو بہ مزاج احتیاج ست و احتیاج ست و احتیاج
جو شیردہ کو بھی لومڑی بنا دے وہ جہت مندی ہے غنا کے ساتھ کوئی کسی کے لئے نہیں جھک سکتا۔ حق

حقائق شریعہ معنی مطلق میں رخیع لمرتبہ میں، اسان ان کے سامنے دیں مطلق ہے اس کا کام اس کے سامنے ہر وقت جھٹلنا ہے کہ اس سے بھی جھٹلے، راج سے بھی جھٹلے، بدن سے بھی جھٹلے، قول سے بھی جھٹلے، فعل سے بھی جھٹلے ہر اعتبار سے اپنی ذات و ہستی کا ظہار کر دے۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت کے معنی لفظ مار و مارہ کے نہیں ہیں۔ بلکہ قوموں کے تہذیب و تمدن کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ اگر کہیں کہ گھر میں لادوں ہم تو تو یہ ہمارا فرض ہے کہ یہ صریح کریں۔ اگر وہ فرما میں کہ مسجد میں جاؤ تو ہمارا فرض ہے کہ مسجد میں جائیں اگر وہ نہیں کہ تخت سلطان پر امیر تشریف لیں رہ بیٹھے جاؤ۔ ہمارا فرض ہے کہ میر بن کر بیٹھے جائیں اگر وہ نہیں کہ غلام بن جاؤ، لداں کے تو ہم غلام بننے کو تیار ہوں۔ تو اظہار ذات کے یہ معنی ہیں کہ عمل سے قوس سے فعل سے، احسان سے، چوسا سے ہر اعتبار سے آدمی اپنی ہستی، اپنی احتیاج و اپنی حالت مادی کا ظہار کرے۔ یہی کا نام عبادت ہے۔

اخلاقیات تیسرے شعبہ احاطات کا ہے۔ عبادت و عقیدہ درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قلب کی حالت درست نہ ہو۔ قلب عمل خدایات ہے۔ لہذا جب تک اخلاق نامالی صحیح نہ ہوں گے یعنی جب تک صبر نہ پیدا ہو، حیاء نہ پیدا ہو، شکر نہ پیدا ہو، سخاوت نہ پیدا ہو، شجاعت نہ پیدا ہو تو کل عملی بندہ پیدا ہو۔ ماسب الہ اللہ۔ پیدا ہو۔ یہ ملکات جب تک ذہن میں نہ جمیں گے عقیدہ درست نہ ہوگا۔ عقیدہ درست نہ ہوگا تو عمل درست نہ ہوگا اور عبادت درست نہ ہوگی۔ تو بد را کر ضمیر جاتا ہے اخلاق پر۔ اس نے اسلام میں اہم ترین شعبہ احاطات کا ہے۔ لہذا اخلاق کی تربیت کی جائے۔ خالق کو بندگی پر پہنچایا جائے۔ انسان کو جہلی طور پر جو بد خدقوں کے روگ لگے ہوئے ہیں یہ دور کر کے پاکیزہ خدق سے بد جائے۔ جسی طور پر انسان میں حرص بھی ہے۔ غل بھی ہے۔ حسد بھی ہے۔ کبر و عتوت بھی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو مخلوق کے آگے دلیل کرتی ہیں۔ ان کو کٹا کر کبر کی بجائے تواضع پیدا کی جائے۔ جہل کی بجائے سخاوت پیدا کی جائے۔ خود غرضی کی بجائے نیاز پیدا کیا جائے ہوس رلی کی بجائے قناعت کا حصہ پیدا کیا جائے جب یہ خدق درست ہوں گے تو عقائد درست ہوں گے پھر اعمال درست ہوں گے اور جب اعمال درست ہوں گے تو انہی میں درست ہوگا۔ پھر زندگی بھی صحیح ہو جائے گی اور موت بھی صحیح ہو جائے گی۔ اس نے اسلام میں اہم ترین شعبہ خدایات کا ہے۔

معاملات چوتھا شعبہ معاملات کا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کس طرح کا رتاؤ کریں معاملات میں نزاع ہو چھڑے، اس کا سمجھنا کس طرح سے کریں۔ ہم یہ دوسرے سے جھگڑے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کا فیصلہ کس طرح سے کریں۔ میں دیکھ کس طرح سے ہو تو کس دھار کے طریقے کیا ہوں گے۔ معاملات رکھنے کے طریقے کیا ہیں اور دیکھنے کے طریقے کیا ہیں، چارہ کے احکام کیا ہیں، ورعین کے احکامات کیا ہیں تو معاملات کا شعبہ بھی اہم شعبہ ہے جس میں ایک اس کی کو دوسرے فساد۔ واسطہ پڑتا ہے، گریبا ت نہ ہوں، لدا ت نہ ہوں۔ داری طور پر دیا میں پیدا ہوگا اور جب پیدا ہوگا تو بدامنی پیدا ہوگی جب بدامنی پیدا ہوگی تو بد چال کی خیر رہے گی نہ

ماں کی خیر رہے گی۔ ہر شخص غیر مطمئن رہے گا۔ پریشان رہے گا۔ اضطراب اور بے چینی قلب کا جو برہنہ کر رہ جائے گا۔ اسی نئے معاملات کی صحت اور خوبی یہ بھی سلام کا اہم ترین شعبہ ہے۔

اجتماعیات پانچویں چیز اپنی قومیت کو سنبھالنا ہے، یعنی اجتماعی حالت کو درست کرنا ہے قوم میں اجتماعی طور پر ایک تنظیم ہو، قوم ایک نظم کے تحت زندگی گزارے، بدامنی نہ ہو کہ ایک کا رخ ادھر کو ہو اور ایک کا رخ، ادھر کو ہو، ایک مشرق کو جا رہا ہے، اور ایک مغرب کو جا رہا ہے۔ یا ایک ادھر سے آ رہا اور ایک دھر سے دونوں ٹکرائیں آپس میں اور جھگڑیں اور خونخوئیوں، بلکہ ایک نظم کے اندر پوری قوم جڑی ہوئی ہو۔ ایک نظام کے تحت چل رہی ہو۔ ہر ہر چیز اپنے محل کے اوپر قائم ہو۔

یہ پانچ شعبے ہو گئے ہیں۔ عقائد، عبادات، خلائق، معاملات و اجتماعیات۔ ان پانچ شعبوں کو علماء کے ایک ایک طبقہ نے سنبھال لیا ہے اور لاکھوں علماء ایک ایک شعبے کو سنبھالنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سنبھال لیا اور اپنا فرض منصبی پورا کیا۔

متکلمین اسلام کی خدمات عقائد کو سنبھالنے اور ان کو ثابت کرنے کے لئے علماء اسلام کا ایک طبقہ کھڑا ہوا جنہیں متکلمین کہتے ہیں، انہوں نے عقلی و نقلی انداز سے عقائد کو حق ثابت کیا، استدلال سے عقائد کا فطری ہونا ثابت کیا سب عقیدے فطرت کے مطابق ہیں، کوئی عقیدہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہو اور اسلام میں اس کو ردی ٹھوس دیا گیا ہو بلکہ فطرت تقاضہ کرتی ہے کہ یہی عقیدہ ہونا چاہئے۔

فطرتیں مطمئن ہیں کہ یہی عقیدہ درست ہے۔ ان علماء اسلام نے حسی، عقلی، نقلی، فطری۔ ہر طریقے سے ثابت کر دکھایا، ایک ایک عقیدے کے لئے ہزار ہا دلائل قائم کئے اور اس سلسلے میں بڑی بڑی ضخیم ضخیم، عظیم عظیم کتابیں لکھی گئیں درجعت و برہت سے عقائد مضبوط ہو گئے۔ اس لئے کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے نہ مسلمانوں کے سامنے اور ان کے عقائد کے سامنے، اللہ عز و جل خیر وے متکلمین حکماء اسلام کو کہ انہوں نے اس سلسلہ میں خدمات کی اور اس ذرہ، عقائد کو سنبھال اور ثابت کر دکھایا کہ حق یہی ہے جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔

ائمہ اجتہاد کی خدمات دوسرا شعبہ عبادات کا ہے اس کو سنبھالنا ہے فقہائے اسلام نے اور ائمہ مجتہدین نے اور پھر ان کے نیچے دوسرے ائمہ کھڑے ہوئے در فقہ کے بڑے بڑے اکابر نے اس کو بدل کیا اور مرتب کیا۔ باب وادفصل وار مسائل مقرر کئے، ہی ترتیب کے ساتھ مسائل کو ترتیب دیا، ہزاروں اکتوں کتابیں لکھی گئیں مستقل ایک فن بن گیا جس کے اندر ہر ہر فروغ داخل ہوئیں، ائمہ اجتہاد نے اپنے فقہ کے اصول سے قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج کیا، خود مسائل کو نکال کر پیش کیا اگر کہیں اصول فقہ میں اختلاف ہوا تو فروغی مسائل میں بھی اختلاف ہوا مگر سب ائمہ ہیں دین حق پر ہیں اور حق ان میں دائر و سار ہے۔

اگر امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ میں اختلافات ہیں تو وہ حق و باطل

کے نہیں کہ ایک سمت حق ہو اور ایک سمت باطل ہو، یہاں گز نہیں بلکہ وہ خطہ و رصوبہ کے اختلافات ہیں کہ ایک طرف صواب ہے اور ایک طرف خطا، لیکن ساتھ میں یہ قید بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ صواب ہے مگر خیال ہے کہ خطا بھی ہو ورنہ یہ خطا ہے مگر خیال ہے کہ صواب بھی ہو۔ اسی لئے حق و دوسرے ہے تمام نفع کے اندر در تمام کے تمام نجوم ہدایت ہیں جس کا داس آپ تمام میں گئے انشاء اللہ بات ہو جائے گی، اگر کوئی شافعی اہلسنک ہے تو وہ بھی نبوت یافتہ ہے۔ اگر کوئی حنفی ہے تو وہ بھی نجات کے مراتب ملے کر رہا ہے اور اگر کوئی مالکی یا حنبلی ہے تو وہ بھی نجات کے درجے پر جا رہا ہے۔ در سب عقد و رسوم کی طرف دوزر ہے میں اس سے کہ بنیاد سب کی ایک ہے وہ ہے کتب اللہ اور سنت رسول اللہ بنتہ استخراج مسائل میں اصول الگ، لگ ہو گئے ہیں

اختلاف مشرب اور یہ خود شریعت کی عین حکمت ہے اس لئے کہ مہ کے اختلاف سے مت کے اندر آسماں پیدا ہو گئی ہیں، سنے نکلے ہیں کہ جو جس دودق کا ہے اسی رستے پر چل کر حق کو پا سکتا ہے، مگر ایک عظیم دریا ہو اور بہت بڑا پہاڑ اٹھا ہمسند ہو لیکن پانی پینے کا گھٹا ایک ہی ہو تو لوگ نزروں سے سر کر کے نہیں گئے جب ہی پانی مل سکتا ہے ورنہ وہ پانی سے محروم رہیں گے لیکن دریا گر ایسا ہے کہ ہزاروں مشرب اور گھاٹ موجود ہیں جس سمت سے آئے وہی پانی وہی مزہ، وہی دافعہ ہے۔ صرف سمت بدلی ہوئی ہے۔ ایک مشرق کی طرف ہے ایک مغرب کی طرف ہے تو کچھ سانی ہو گئی کہ دریا بڑا ہے در مشرب اور گھاٹ بہت ہیں۔ ہر طرف سے پانی مل سکتا ہے تو سلام ایک اٹھا ہمسند رہے اس کے مشارب بہت ہیں۔ ایک مشرب حنفی ہے اور ایک مشرب مالکی ہے۔ ایک مشرب حنبلی ہے اور ایک مشرب شافعی ہے۔ دریا چار ٹہنہ وہ ہیں کہ حسن تدبیر کہنے یا نقد پر خداوندی کہے کہ یہ چار مذہب دنیا کے اندر رنج ہو گئے۔ وہ نہ جہنم و سنگڑوں پیدا ہوئے، امام بخاری خود مجتہد ہیں۔ عبد اللہ بن مبارک خود مجتہد ہیں۔ حماد بن سلمہ خود مجتہد ہیں۔ سعید بن ثور مجتہد ہیں۔ سفیان بن عیینہ مجتہد ہیں۔ ہر ایک کی فقہ لگ الگ ہے۔ لیکن یہ خدا کی طرف سے بات ہے کہ فقہ میں مسدس ہو گئیں ورنہ رستے دریا چار فقہیں دنیا کے اندر رنج ہو گئیں۔

فقہائے اسلام اور ان کا تادب امام ابو حنیفہ "کوئٹہ میں پیدا ہوئے حر سہ کی طرف ان کا نقد چا تو پورا خراسان حنفی پور۔ افغانستان حنفی، ہندوستان کا کٹر حصہ حنفی، پور ترکستان حنفی، جہاں جہاں کا نقد پھیل وہاں وہاں حنفی ہو گئے۔ چونکہ اللہ رسول کی محبت انتہا پر تھی اسی لئے اب بھی بے حد تھا۔ چنانچہ وہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، مدینہ منورہ روضہ قدس پر بھی صحرایہ دی تو سات دن کے بعد واپس کا رو کیا مگر تمام مل مدینہ سر ہو گئے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ جب سارے مصر ہو گئے تو ٹھہر گئے، دس دن ہو گئے تو پھر جازت چاہی۔ مگر مل مدینہ سے پھر گھیر ڈالیا کہ سب بھی جازت نہیں دیں گے، گیا رہا وہ دن آپ سے لڑا یا کہ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اس پر مل مدینہ نے معلوم کیا کہ باطقی کی کیا بات ہے چاہئے پر معصم ہوا کہ

حب سے مدینہ میں آئے ہیں۔ استخاف نہیں فرمایا ہے۔ پیشاب نہ پانچ دنہ کہ مر سب نہیں۔ مدینہ کی رضی مقدس کو نجاست سے آلودہ کرنا اس نے اپنی ہرے اندر طاقت نہیں تو پھر اہل مدینہ نے خود با عزت و احترام رخصت کیا۔ یہ تھا مہم کا ادب و احترام کہ حتیٰ محبت غالب تھی ان حضرات میں اتنا ہی ادب و احترام تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش ہوئی مصر میں مقدمہ امیں، ابتدائی زمانہ مصر میں گزرا اور عمر کا کثر حصہ جوہر میں گزرا۔ دو عمر کا آخری حصہ بھی مصر میں گزرا۔ مصر تقریباً سب کا سب شافعی المسلک ہے۔ جو از میں بھی تقریباً سب فقہ شافعی پر چلے رہے ہیں۔ محبت و ادب میں ان کا بھی وہی حال تھا۔ جو دیگر مہم کا ہے۔ خوف و خشیت غائب اور تقویٰ و پکے درے کا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک امام درالجفرہ کے عقب سے عقب ہیں۔ مدینہ سے ان کو شغف تھا اور مدینہ شہر میں کبھی جوتے پہن کر نہ چلے، اس لئے کہ معلوم نہیں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا ہو اور وہاں میر جوتا گزرا۔ اور مدینہ منورہ میں کبھی پانچ دنہ بیٹاب بھی نہیں کیا بلکہ اس کے لئے مدینہ سورہ کوئی پناہ قرار جاتے تھے۔ یہ ادب تھا ورتنام، غمہ میں ہی طرح سے ادب کی انتہی تھی۔ امام مالک نے مدینہ سورہ کوئی پناہ قرار دیا اور وہیں آخرت فرمائی۔ اس کی تمسید تھی کہ مجھے مدینہ کی زمین قبول کرے، ورنہ میں وہیں دفن ہو جاؤں۔ نقلی حج بھی نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں باہر میری وصات نہ ہو جائے، ورنہ مدینہ کی زمین سے الگ نہ ہو جاؤں۔ امام مالک نے ایک روز خوب دیکھا ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک قائم ہے و امام مالک حاضر میں عرض کیا یہ رسول اللہ میری چاہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کرے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں۔ سال ہے یا دو سال ہیں تاکہ مجھے الطمان ہو جائے ورنہ میں عمرہ کرؤں درج کرؤں۔

مورجین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا کہ پانچویں انگلیاں کھینچی ہوئی ہیں۔ اب امام مالک حیران ہیں کہ پانچ انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں تو آیا یہ مطلب ہے کہ پانچ دن باقی ہیں میری عمر کے۔ یا پانچ مہینے یا پانچ برس ہیں۔ کچھ کچھ میں نہیں آتا۔ امام مالک کے ہم عصر امام محمد بن سیر ہیں جو تعبیر خواب کے امام ہیں اور خواب کی تعبیر پر انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جمیل القدر، امام ہیں اور یہی تعبیر دیتے تھے کہ ہاتھ کے ہاتھ تعبیر، قعات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ من سب تعبیر سے تھی۔ اس قسم کے اس کے بہت سے وقعات ہیں۔ تو امام مالک نے ایک شخص سے کہا کہ تم جا کر اس سیر سے میر خواب بیان کر دو میر نام مت لینا۔ یہ کہنا کہ مدینہ میں رہے وہ ایک شخص سے یہ خواب دیکھ ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص حاضر ہو اور اس نے من سیرین سے کہا کہ مدینہ کے ایک شخص سے یہ خواب دیکھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ میری عمر کے کتنے دن باقی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ سب سمجھ میں نہیں آتا کہ پانچ دن مراد ہیں یا پانچ مہینے یا پانچ برس مراد ہیں؟ ان سیرین نے فرمایا کہ یہ خواب تو

بہت بڑا معاملہ دیکھ سکتا ہے۔ جاہل کا کام نہیں کہ اس قسم کا خوب دیکھے اور جاہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ جواب تو بڑے عالم کو ہی دے سکتے ہیں۔ ورنہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو کہیں یہ خوب امام مالک نے تو نہیں دیکھا؟ اب وہ شخص خاموش ہو کہہ سے تو روک دیا گیا تھا کہ میرا نام مت دینا، اس نے کہا کہ چھانچھے جارت دینے کے میں اس سے اجازت لے آؤ۔ فرمایا ہاں جارت سے کراؤ۔ پھر ہم خوب کی تعبیر تلاش کی گئی۔ وہ گویا درجا کر عرض کیا کہ حضرات! وہ تو بچوں کے کہ یہ خوب دیکھتے ہو آپ میں اور نام بھی لے دیا، مگر یہ کہ پچھ کر جاذب پھر تعبیر بتاؤں گا۔ فرمایا چھ جاذب میرا نام لے دینا کہ مالک بن انس نے یہ خوب دیکھا ہے۔

اس شخص نے جا کر عرض کیا کہ حضرت امام مالک نے ہی یہ خواب دیکھا ہے بن سیرین نے فرمایا کہ ہاں امام مالک ہی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے کی مجال نہیں کہ وہ یہ خواب دیکھے فرمایا کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیوں ٹھٹھکیں اس سے نہ پانچ دن مرد ہیں نہ پانچ مہینے نہ پانچ برس مرد ہیں بلکہ اشارہ ہے کہ اس طرف کہ ﴿هِيَ خَمْسٌ لَا يُلْفِيْهَا إِلَّا الْمَلَكُ﴾ ① یعنی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی نہیں ہے در ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ﴿وَمَاتِلْنِيْ نَفْسٌ بَايَ اَرْضٍ نَمُوْتُ﴾ ② کسی کو پتہ نہیں کہ میرا انتقال کس زمین پر ہوگا اور میں کہاں دفن ہوں گا اور یہ وقت ہے میرے انتقال کا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ اوصول غیب کے پانچ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا فرمایا گیا ﴿إِنَّا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَّمُ السَّاعَةِ وَيَزُوْلُ الْغَيْثُ وَيَغْمُ الْمَاءُ﴾ ③ اسی الا زحام وماتلنونی نفسی ثمانی کسب عذا وما تدری نفس بائی ارض نموت ﴿④ اس کے نظام کو صرف اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ کسی کو پتہ نہیں حال، نہ قیامت کا عقیدہ قطعی ہے قرآن سے ثابت ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے مگر وقت کا پتہ کسی کو نہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں۔ چنانچہ جبریل امین نے آپ سے پوچھا معنی الساعۃ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ”فَ الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا مَا عَمِلَ مِنَ الشَّأْنِ“ ⑤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت آئے گی مگر یہ مجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو امام بن سیرین نے فرمایا کہ یہ خوب امام مالک ہی دیکھ سکتے تھے، خوب بھی علی ہے خوب بھی عیسیٰ ہے در حدیث کی طرف اشارہ ہے، امام مالک ہی اس کے مخاطب نہ سکتے ہیں۔ ابن سیرین نے اس آدمی سے فرمایا کہ امام مالک سے کہہ دینے کہ حضور کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ موت کہاں آئے گی کس زمین میں آئے گی۔ اس کا علم اس پانچ چیزوں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔

① ہارہ ۲۱ سورۃ لقمان، الایۃ ۳۲ ② ہارہ ۲ سورۃ نعام، الایۃ ۳۳ ③ ہارہ ۲۱ سورۃ لقمان، الایۃ ۳۳

④ الصحیح لمبخاری، کتاب الايمان، باب سوال جبرئیل الہی ﷺ ج ۱، ص ۸۷، ۸۸

امام مالک یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور پھر گھر سے نکلیں لیکن یہاں تک کہ وفات ہو گئی اور مدینہ کی زمین سے قبروں کیا اور جنت بقیع میں مزار ہے جو ہر مسکن کے لئے زیارت گاہ بننا ہو ہے۔ تو بہرحال امام مالک مام دار لکھ رہے ہیں اور نہ کاریادہ ترقی معریٰ ممالک میں پھیلا ہوا ہے جو عرب کے معریٰ حصے ہیں ان میں زیادہ تر مالکی ہی آباد ہیں۔ امام محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حنفیہ کا قیام نجد میں رہا ہے۔ سی لئے نجد اور یمن کے لوگ کثرت حنفی ہیں اور فقہ حنفی پر عمل پیر ہیں۔

احسان عظیم تمام سر برحق ہیں جس کا دامن قہم ہو گئے شاء اللہ نبوت ہو جائے گی یہ سب حضرات حقانی ہیں نہ برہم گوسائے اپنے اصول و فقہ اور اپنے اجتہاد سے کتاب و سنت سے مسائل خذ کئے اور مسائل نکال کر دین کو باغ و بہار بنادیا اور ایک عاویہ یک قانون کی صورت میں فقہ کو مرتب کیا۔ جن کے ابواب الگ الگ ہیں۔ باب الافاضات، باب المعاملات، باب المسافات، باب المعادعہ، باب الادا صی وغیرہ۔ سارے مسائل و ابواب کے نیچے جمع ہیں۔ ساری چیزیں استخراج کر کے جمع کر دی ہیں۔ ان کا بھی مت پر احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے حیر دے اور ان کے مقبروں کو نور سے منور فرمادے اگر یہ استخراج نہ کرتے تو اتنی جزایات ہارے پاس فقہ میں موجود نہ ہوتیں۔ بڑی دقت اور دشواری پیش آتی۔

عرقہ اسلام کی خدمات عرقہ اسلام جن کا دوسرا نام صوفیہ کرام ہے۔ ان حضرات نے خدایات کو سنبھالا ہے اس طرح پر کہ ہال کی کھال نکال کر انسانوں کے سامنے پیش کر دی۔ روح کی حکمت بیان کی ورنہ بتایا کہ نفس میں اتنی مکاریاں ہیں ان کا توڑ یہ ہے۔ کہ اگر نفس میں یہ کید پیدا ہو تو اس کی کاٹ یہ ہے اور نفس میں یہ حوائش پیدا ہو تو اس کا دھیہ یہ ہے۔ اور کوئی رطبت اور تمنا پیدا ہو تو اس کی کاٹ یہ ہے۔ یہاں حضرات صوفیاء ہی کا تعلق ہے کہ حکمت قلب کی انہوں نے تعلیم دی اور انہوں نے دلوں کو منور کیا خلاق سے اور ان ہی حدائق کے ذریعہ تر کیہ نفس کیا اور انسان کو نہان بنایا۔ فحواہم اللہ خیر لحرآء

امراء اسلام کی خدمات امراء اسلام انہوں نے شعبہ معامات کو سنبھالا۔ بین دین و دہکلوں کے فیصلوں پر امراء اسلام مقرر ہوئے، یا بھر کے ٹھکڑے منائے۔ لوگوں کے مقدمات لیصل کئے، فوجداری کے لگ دیوانی کے الگ ہر ہر دائرے کے مقدمات سنبھالے ورنہ مستقل کتابیں لکھیں گئیں، حافظ بن تیمیہ کی کتاب ہے ”ہلساۃ الشریعہ“ اور سی طرح بہت سے ائمہ علوم نے کتابیں لکھیں کسی نے سیاست کے اصول واضح کئے ہیں، فصل خصوصیات و مقدمات کا فیصلہ کرتے کئے اس سے اس سے اس سے مراد بہت اونچا کام کیا ہے کہ اس شعبہ کے خالق کو واضح کیا ہے۔ فحواہم اللہ خیر لحرآء

صفاء اسلام کی خدمات اس پانچویں شعبہ کو سنبھالا ہے صفاء اسلام سے جیسے صدیق کبریا فاروق عظیم وغیرہ یہ حضرات درحقیقت ذمہ دار تھے ملک کے نظام کے تنظیم مت اور تنظیم مت کے ان حضرات نے پوری امت

کو اور مغرب و مشرق کے مسلمانوں کو ایک ٹری میں پرود یا تھا کہ نہ آہن میں لڑیں نہ چھڑ میں نہ تعصبات برتیں نہ
 آپس میں کالم گولج کریں۔ سب دشمن نریں۔ اگر کسی کو شبہ ہو تو محنت سے پیش کر دیں، دوسرا محبت سے جواب
 دے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو سے معذور سمجھے اور یہ خیال کرے کہ ممکن ہے میں ہی غلطی پر ہوں۔ دوسرا حق پر ہو۔ یہ
 کہنا کہ میں ہی حق پر ہوں، دوسرا غلطی پر ہے۔ رائے وی کے معاملہ میں بالکل غلط چیز ہے۔
 خدعہ کیسے طریق مکمل سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے ایک حدیث کو حدیث عنایت فرمائی اس
 زمانے کے دستور کے مطابق پگڑی باندھی اور کچھ وصیتیں کیں اور کہہ دیا کہ تم میری طرف سے نائب اور خلیفہ ہو جا
 کر لوگوں کی تربیت کرو، امداد کرو، خلیفہ نے رخصت کے وقت عرض کیا کہ حضرت! کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ
 میں اس نصیحت پر کار بند رہوں۔ حضرت نے دو باتوں کی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ نہ تو نبوت کا دعویٰ کرنا اور نہ
 خدائی کا دعویٰ کرنا۔

خلیفہ بن کر حیر و پریشان ہوئے کہ حضرت آپ کا خادم تمام رسول آپ کی صحبت میں رہا کیا مجھ سے یہ
 ممکن ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہو وہ کب نبوت کا دعویٰ کرے گا؟
 تو حضرت نے یہ کیسی نصیحت فرمائی۔ نصیحت فرماتے کہ بھائی عبادت میں ثابت قدم رہنا احقاق کی حفاظت کرنا
 مخلوق کی اصلاح کرنا اور یہ کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا یہ تو ہم لوگوں سے ممکن ہی نہیں اس نصیحت سے کوئی بات میری
 سمجھ میں نہیں آئی فرمایا اس کے معنی سمجھو پھر بات سمجھ میں آجائے گی۔

فرمایا کہ خدائی ذات وہ ہے کہ جو کہہ دے وہ اہل ہو۔ اگر وہ چاہے نہ زمین بنے تو زمین بن کر رہے۔
 ناممکن ہے کہ نہ بنے۔ ارادہ حد و ندی پر مر و کامر جب ہونا قطعی اور لازمی ہے یہ ناممکن ہے کہ حق تعالیٰ وہ فرمائیں
 اور وہ پور نہ ہو وہ تو قادر مطلق ہیں۔ ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْءٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ اگر وہ دے دے کہ
 جہاں بنے تو سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ سب فرام کر یں وہ اسباب کے محتاج نہیں۔ سب کے تو
 وہ خالق ہیں وہاں تو منشاء ہے نہ ہو جائے وہ ہو جاتی ہے تو خدا کی ذات وہ ہے کہ جو وہ ارادہ کرے اور کہہ دے وہ
 مکمل ہو نکلنے والی چیز نہ ہو۔

وہ دعویٰ نبوت کے معنی یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو فرما دے وہ حق ہو۔ یوں ممکن ہی
 نہیں کہ نبی کی رہاں سے کوئی ناحق چیز نکلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ حق ہوگا۔ جو کر کے دکھائیں گے
 وہ بھی حق ہوگا۔ ناحق کا جو در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ نبی جو کہے گا وہ حق ہوگا اور اس کے خلاف
 باطل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کبھی خلاف حق نہیں ہو سکتی ہے اگر تم نے چاہا کہ یہ کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں
 وہی حق ہے اور میری رائے اتنی حق ہے کہ دوسرا سامنے نہیں آ سکتا۔ تو یہ در پردہ نبوت کا دعویٰ ہوگا۔ میں تم کو ایسی کی

ٹھیکہ کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ کرنا بہت کا دعویٰ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کہہ کہ میں نبی ہوں بلکہ ہے اندر خاص وہ شاں پیدا کر لے جو جی کے مدد ہوتی ہے یوں کہے کہ جو میں مدد پا ہوں وہی حق ہے اس کی خلاف سب باطل ہے اس چیز کا مدعی مناد پر وہ دعویٰ سے درجیوں سے کہ میں نے وہ کہہ کر ہے وہ ہوا کہ دیا دھڑکی دھڑکی ہو جائے مخلوق کٹ جائے، انہوں بہہ جائے مگر یہ ہو۔ یہ در پر وہ خدائی کا دعویٰ کرنا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دے کو یوں مت سمجھنا کہ یہ نفل ہے اور ہوتا ہے چاہئے اور اس کی کھوف ممکن نہیں ہے، نیک ہر چیز میں تمہارا خلاف ممکن ہے، یہ تو ہوا دعویٰ خدائی کا حاصل۔ در دعویٰ نبوت کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری ریا سے نکل جائے اس پر جسے وہ گویا کہ اس کی کھوف باطل ہے، نہ یہ ناممکن ہے وہ خدا کا مقدم ہے اور یہ نبی کا مقدم ہے۔

تو حضرت شیخ نے بڑے بیخیرے میں ٹھیکہ فرمائی۔ ظاہر میں تو بڑی وحشت ناک ٹھیکہ تھی کہ خدائی کا دعویٰ کرنا نبوت کا دعویٰ مت کرنا مگر جب معنی میں کہنے خدائی اور نبوت کے تو سمجھ میں آگئے۔ معلوم ہوا کہ بہت سے اعلیٰ در پر وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سے لوگ خود کو کہتے ہیں کہ وہی صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ در پر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ درہاں پر کوئی وحی یا ہام نہ ہے کہ اسی حق بہہ ہے ہیں، اس حق کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ مسند خود قرآن وحدیث سے ثابت شدہ ہے اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہی حق ہے اس کی خلاف ہرگز نہیں۔ ہاں پتہ رکھے، در فکر کے بارے میں یہ کہیں کہ یہی حق ہے یہ نہیں ہونا چاہئے۔

ان جھگڑوں کا فیصلہ جب ہی ہو سکتا ہے جب امت کا نظام بنا ہو، پھر اس قسم کے مدعی معصوب ہو جائیں گے اور واقعی جو خدائی لوگ ہیں وہ عاصی جائیں گے۔ یہ نام نہاد و تنظیم کا جب تک تنظیم نہ ہو، نظام نہ ہو اس وقت تک معاملہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس خدمت کو عام یا بہ صفا اسلام سے یہی در حقیقت ملک کے نظام اور تنظیم ملت کے اور در تھے۔ اس کی حضرت سے متاثر ہوئے اور ایک پیٹ نام پر جمع کیا ہے می فقیہین عثمان نبوت کی تعظیم ضروری ہے۔ جداء سلام سے تنظیم مت کی مدد داری قبول کی۔ مراد سلام سے جھگڑوں اور فیصلوں کو نہایا عرفاء سلام نے اطلاق درست کے فقہاء سلام نے عدالت کو صحیح کیا در حکماء سلام نے عقد نامہ کو درست کیا۔ یہ پانچ حصے کا براہل ہند کے میں جو اسلام میں پیدا ہوئے جنہوں نے پانچ شعبوں کو مصبوط کیا اور مصبوط پیدا ہوا پر قائم کیا اور امت کے سامنے پیش کیا۔

اس کے ساتھ ہی ایک بات در سمجھ میں چاہئے وہ یہ کہ ایک مقدمہ در تفصیل اس میں بہت ہے مگر میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا اسی لئے میں سے ایک لفظ کہہ تھا کہ طب علمانہ مد میں ہوں گا یہ تو محض طب علمانہ مدارہ ہے جو درس اندر میں میں طب علموں کے سامنے کہہ چا سکتا ہے گرچہ آپ عربی طور پر طب علم نہیں ہیں مگر حقیقت تو طب علم میں درہاں جہوں میں کیوں آتے؟ علم نبی طب ہی تو آپ کو سے کرتی ہے۔ آپ بھی طب علم ہیں در میں بھی ایک طب علم ہوں۔ و آپ سے لڑ چاہوں در اندر میں نہ سہی مگر کچھ تو سمجھ چا میں گئے۔

میرا اندازہ تو یہ ہے کہ حتی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے کہی ہے کہ پانچ شعبے ہیں اور اس پانچوں شعبوں کو پانچ حقیقت نے اٹھایا ہے ورنہ طبقے سب کے نزدیک معظم و مکرم ہیں اس لئے امر و اسلام بھی ہماری ایک آنکھ ہیں۔ اسی طرف عرفاء و سادہ بھی ہماری ایک آنکھ ہیں۔ اور خلفاء اسلام بھی ہماری ایک آنکھ ہیں۔ تو آدمی اپنی کس آنکھ کو چھوڑ لے؟ سب کو یکساں طور پر ہم کو پنے سر پر رکھا پڑے گا اسی بنا پر سب ہماری نزدیک معظم و مکرم ہیں سب کے لئے گردن جھکانا ہمارا کام ہے۔

اگر کوئی شخص محدث کے آگے گردن جھکا دے۔ ورنہ یہ بخلاف کرے۔ وہ درحقیقت امتی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا ہے امت کا صحیح فرد وہ ہے کہ حکماء و فقہاء و صوفیاء و عرفاء و امرا و خلفاء سب کو واجب التحظیم سمجھ کر سب کے آگے گردن جھکا دے۔ اس لئے کہ یہ پانچوں طبقے وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک شان کو سنہار ہے۔ آپ کی ایک شان عقیدے کی ہے۔ ایک شان عبادت کی ہے ایک شان اخلاق کی ہے ایک شان معاملات کی ہے ایک شان خلافت و تنظیم ملت کی ہے۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پنج شائیں ہیں انہیں نگر نے کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں تعارض پیدا کر رہے ہیں جو لوگ ان میں باہم ٹکرا دے رہے ہیں یہ سوائے جہل کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ شونِ نبوت میں ٹکرا پیدا کرنا عظمیٰ والے کا کام نہیں ہے اور عظمیٰ والے کا کام یہ ہے کہ حقیقت امت میں ٹکراؤ پیدا کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے گردن جھکا دے اور ہر ایک تعظیم و تکریم ضروری سمجھے۔

نظم مسائل ایک دوسری بات اور سمجھ بیچے وہ طالب علمانہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر طبقے سے سب و سنت سے نظم قائم کیا ہے یعنی ساری مسائل لے سکتے نہیں ہیں ہر مسئلہ ایک لڑی کے اندر پرویا ہوا ہے اور مسائل کا ایک نظام ہے۔ اور پورے مسائل منظم ہو کر یہ ہیں جیسے موتیوں کا ایک ہار رہتا ہے اگر ایک موتی سچ سے نکال دو تو ہار ناقص ہو جائے گا اور چونکہ ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا ہر شعبہ نہایت منظم ہے۔

تنظیم ہر امام ممکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نظم و تنظیم بغیر امام کے نہیں ہوتی مثلاً اگر تہجد میں ایک بزرگ دانے ہیں مگر امام ہو جسے اقتدہ کہتے ہیں۔ وہ ایک لہذا دانہ ہوتا ہے تہجد کے درمیان وہ گرج میں نہ ہوتا تو تہجد نہ ہوگی بلکہ امام کہہ لے گی۔ اگر تہجد ہی بانی ہے تو یک گرج میں ضرور ہونی چاہئے جسے آپ امام نہیں کسی سے سارے دانے جڑ سے ہوتے ہوں گے۔ وہ گرد آپ اگر نکھوس دیں تو سارے دانے نکھر جائیں گے۔ تھوڑی ہر رت میں بیٹھیں ہوتی ہیں ایک سینک کو آپ جتنی سے مسل دیں تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن اگر بندھن مانڈ کر جھڑ دیتا میں تو گھر کا کون سا کبڑا کھٹنے میں صاف کر دیں گی۔ ایک سینک یہ کام نہیں کر سکتی سے ساری بیٹھیں مل کر بیٹھیں گی۔ اور ملنے کی شرط یہ ہے کہ ان میں بندھن بندھے وہی بندھن کا امام ہے اگر ان میں بندھن نہ ہو تو وہ منتشر ہو جائیں گی۔ نکھر جائیں گی کوڑ کبڑو کی صاف کرتیں وہ خود کبار بن جائیں گی۔ لیکن اگر بندھن ہاں بندھ دیں۔ ایک ڈور سے کے تاج کر دیں کو تو سارے گھر

کا کوڑ صاف ہو جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ ایک جگہ لکھی ہوئی سورہ نظر آئے گی۔ گویا کہ صاف کر کے کا آگہ موجود ہے۔ جو بڑا جیتہ سے رکھا ہو ہے۔ بغیر امام و بندہ جس کے نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے۔

اسلام ایک جنمائی مذہب ہے ہر چہ میں اس نے عظم قائم کیا ہے کہ جماعت سے نہ ریزہ صوں اور جماعت سے اندر بھی پھر تہذیب قائم کی ہے کہ امام کیا کرے گا و تم کیا کرنا گے۔ امام کیا پڑھے گا و تم کیا پڑھو گے۔ اس میں تمہیں آراہی نہیں بلکہ ایک نظم کے تحت ہمارے پوری کرنی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے اذ قال الامام لا اله الا انت فلو لا امین یہ حدیث کا آخری ٹکڑے مطلب یہ ہے جب امام کہنے لگے کہ سب اللہ کیونکہ ہو جب وہ رکوع کرے۔ تم بھی رکوع کرو، وہ جہد کرے تم بھی جہد کرو، وہ قیام کرے تم سب قیام کرو اور جب امام کہے لا اله الا انت کہیں تم امین کہو اور جب امام سلام پھیرے تو تم بھی سلام پھیرو۔

تو تم کلیدی امام کے تابع ہو، ہر شخص حرکت میں گرفتار نہ ہوے اور طاعت نہ کی تو آپ جماعت سے الگ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا تو اس کی آپ کی ماریں سے کہ آپ امام سے منحرف ہو گئے۔ جماعت کی ماریں میں ملتی جب تک آپ اطاعت کامل کریں۔ لیکن نفردی طور پر بھی اللہ سے جہاد دی ہے کہ پڑھا یا کرو چھٹی چاہے پڑھو لیکن جماعت سب موکدہ ہے، ہر شخص ماریں کے یہاں، جب قرآن کی گئی ہے اور بعض کے یہاں فرص ہے کہ اگر نماز جماعت ترک کر دی تو وہ اس کا مستحق کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ میں میں ڈال دو، امام بوضیئہ کے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت کو مست موکدہ کہتے ہیں جو قریب قریب وہ جب کے مانتے ہیں تو جماعت میں نہیں ملتی جب تک امام نہ ہو اور امام، امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب مطیع نہ ہوں امام بادیہ اور مقتدی گھڑے ہو گئے، لیکن کوئی تکبیر جہاد ہے تو کوئی تکبیر کے بجائے سلام عین رحمتہ اللہ علیہ سے کسی کے سکدہ یا تو کسی کے رکوع کیا۔ کسی نے مغرب کی طرف سے کیا تو کسی نے مشرق کی طرف سے کیا تو امام ہوا اور ہر بندہ امام حسب انی متا ہے جب سب مطیع ہوں۔

سمع و طاعت جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سمعوا و اطیعوا اولو الامر عنکم عبد حبشی فخذع لاطرافہ ○ ”سنو و طاعت کرو، اگرچہ تم پر میرا مقرر کر دیا جائے کسی جیسے غلام کو جس کے ہاتھ پیر بھی کٹے ہوئے ہوں۔“ کوئی صورت اجابت کی نہ ہو تو قوموں پر اسے امیر بنا دے تو ہمارے پرستار و طاعت فرض ہے اس کے خلاف مت کرو مت کا علم جب ہی ہوتی رہ سکتا ہے نہ صرف اس کی تو میں جماعت کا ضم دیا۔ جماعت کے لئے امام بنانے کی ماریں طور پر ضرورت پڑے گی۔

فرائض امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا میں تشریف نہ لائیں اور حضرت ابو بکر صدیق نے چند صحابہ کو ساتھ لے کر سفر کیا حضرت صدیق کبیرؓ نے فرمایا کہ یہاں کسی کو میرا متروک نہ کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے

زیادہ افضل ہم میں کون ہے؟ کہ جس امیر نے اسے فصل بھی نہیں فرمایا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کوئی ور بن جائے۔ عرصہ کیا یہ ہوئی نہیں سکتا۔ آخر کار سب نے مل کر حضرت صدیق کبیرؓ کو ہی میرا دیو۔

حضرتؓ نے فرمایا کہ جب میں میری بن گیا تو اطاعت کرو گے۔ عرصہ کیا کہ درمی طور پر آریں گے عہد و پیاں لیا کہ منحرف تو نہیں ہوئے؟ عرصہ کیا کہ قطعہ نہیں۔ جب مرس پر پہنچے تو سب کے ستر کھول کر پھیلے شروع کئے وگوں نے کہا حضرت ہم پھر نہیں گئے فرمایا کہ میرے کام میں دخل مت دو میری طاعت واجب ہے کسی کو ستر نہیں پھیلے دیا بھی حکم صاف کر رہے ہیں کچھ ابھی رہے ہیں جہاں کوئی آیا کہ حضرت میں کروں گا یہ کام فرماتے کہ میں میری ہوں امیر واجب طاعت ہوتا ہے۔

لوگ حجاز گئے کھانا پکانے کا وقت تھا۔ تو جنگل سے لکڑیاں لے رہے ہیں کھجی بار بار میں گوشت خریدنے جا رہے ہیں وگوں نے عرصہ کیا حضرت ہم یہ کام کریں گے۔ فرمایا کہ میرے کام میں دخل مت دو لوگ حجاز گئے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے کہ ہمارے امام مقتدا بڑے دوسری خدمت انجام دے رہے ہیں ہمارے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں ستر بھی پھیل رہے ہیں کھانا بھی پکا رہے ہیں وکوئی بول بھی نہیں سکتا اور جہاں کوئی بولتا تو سوں نے کہا کہ میں امیر ہوں واجب طاعت ہوں اس لئے لوگ حجاز آ گئے۔

عجیب حقیقہ اس سفر میں ایک ہدیہ بھی پیش آیا۔ وہ بھی نہ دوں۔ جو مصومن سے متعلق ہیں مگر اس واقعہ کا جو ہے کہ ایک روز حضرت صدیق کبیرؓ نے کھانا وغیرہ پکا دیا مگر کسی کو ہاتھ نہیں لگے۔ دیا کسی کام سے ہر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کو جو کہ بے تحاشہ لگی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں سے کہا کہ بھائی کم از کم مجھے ایک روٹی دے دو مجھے جوت لگ رہی ہے۔ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں جاتا عمران نے کہا جب تک امیر نہیں آئیں گے اور ان کی جانت نہیں ہوگی تو میں کھانا نہیں دوں گا۔ سوں نے بہت مستحاجت کی کہ بھائی مجھے معصفت داری ہو رہا ہے۔

ہو کہ ساری ہے۔ یہ دھرونی دے دیا کچھ سہارا ہوگا۔ انہوں نے پھر انکار کیا اور ان کو روٹی نہیں دی تو صحابہ جیسے مقدس ہیں ایسے ہی نہ رجوش طبعی ہی ہے۔ فرمایا کہ اچھا میں تجھے کچھوں گا۔ دے تو روٹی۔ اسی حال میں جو کے بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد وہ جنگل کی طرف بھاگ کر چلے، چاک دیکھا کہ ایک دیہاتی اس پر بیٹھا ہو آ رہا ہے۔ وہ گاؤں کا کھلیا تھا۔ لباس سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گاؤں کا بڑا آدمی ہے اور جیسی حاصی عمدہ ڈنکی پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ ان صحابیؓ نے کہا کہ چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یک غلام خریدنا ہے کھیتی باڑی کے کام کے لئے۔ سوں نے کہا کہ میرے پاس غلام موجود ہے اور پانچ سو درہم میں بیچ سکتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ پانچ سو درہم کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر غلام چھ ہے انہوں نے کہا کہ بہت کچھ دار ہے معاملہ طے ہو گیا اور پانچ سو درہم لئے کر اشارہ کی طرف کیا جسوں نے روٹی کس دی تھی کہ وہ میٹھا ہوا ہے اس کو کھا کر بیکڑو دیر یہ بھی تہہ دیا کہ اس کے دماغ میں تھوڑی سی سنب ہے جب کوئی پکڑنے جاتا ہے تو کہتے ہیں

کہ میں عام کب ہوں؟ میں تو سر دہوں۔ اس کا نہیں نہ پتہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا۔ بعضوں کے مانع میں ہودی کرتی ہے۔ ایسے میں ہوں نے کہا۔ چلے گا بھی کہ میں عام کب ہوں؟ میں تو سر دہوں۔ آ رہوں اس کا بھی خیال۔ کچھ یہ کہ کی عادت ہے۔ ہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں۔

چودھری صاحب نے جا کر کس کا ہاتھ پکڑا رکھا چل میرے ہاتھ اس نے کہا کہ کہاں چلوں؟ چودھری صاحب نے کہا کہ میرے گھر اس نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے میں نے تجھے خرید ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ میں عدم نہیں ہوں، میں تو آ رہوں اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری عادت یہی ہے۔ اب یہ چودھری صاحب نے کہا کہ میں تو آ رہوں۔ مگر چودھری صاحب نے ایک سنی۔ چودھری صاحب چونکہ طاقت درختوں، درختی، دھڑا، دھڑا، دھڑا، دھڑا اور لے جانا شروع کیا، اس نے ہائے وائے شروع کی کہ مجھے غم بنایا، میں تو آ رہوں۔ اس نے کہا کہ میں تیری ساری داستان سن چکا ہوں۔ تیری عادت یہی ہے۔

دوسرے صدیق کبر چلے آ رہے تھے دیکھ کر یہ چودھری صاحب نے کہا کہ میرے منوں میں میرا فاطمہ بد کر دیا ہے اور مجھے غم رہا ہے اور یہ چودھری مجھے لے جا رہا ہے۔ صدیق کبر کا بھی وہ احترام کرتے تھے چودھری اثر سوری سے اور عدم عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو میرا ساتھی ہے اسے تو کہاں سے چودھری صاحب نے کہا کہ حضرت جی میں نے تو سے پانچ سو درہم میں خریدا ہے۔ فرمایا کہ یہ غلام نہیں، یہ آزاد ہے یہ کس نے بچا ہے۔ شروع کیا کہ فلاں صاحب لے چکا ہے۔ میں نے تم بھی نہ کوئی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلام موجود ہے لے جاؤ، حضرت صدیق کبر ”مجھے گئے کسی نے مدق کیا ہے ان کے ساتھ جب وہیں“ نے تو جہیں روٹی نہیں ملی تھی انہوں نے آکھ سے شروع کر کے کہا کہ اب کبھی حال ہے۔ نو لے مجھے روٹی سے عاجز کر رکھا۔ بتا۔ صدیق کبر جب بیٹھے تو فرمایا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی میں نے اس کی بہت منت کی کہ بھائی آدھی سی روٹی دے دو، کچھ سہا رہو چائے گا۔ اس نے کہا کہ جب تک میری نہیں آئیں گے میں نہیں دوں گا تو میں نے بھی ایک مدق کیا کہ اس کو پانچ سو درہم میں بیچ دیا۔ تو حضرت صدیق کبر بہت ہنسے وہ پانچ سو درہم واپس لئے گئے، جب اس کی گھوڑا سی ہوئی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا گیا تو آپ مسکرائے اور منہ پر رول رکھ دیا جب بھی اس واقعہ کا ذکر تا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور منہ پر رول رکھتے۔ گویا یہ عجیب لطیف بات تھی۔

فقہاء اجتماعیت یہ واقعہ اس پر پایا تھا کہ نذر کے اندر بھی جماعت رکھی ہے اور اس جماعت کا ایک امام مقرر کیا ہے اور وہ بھی معراج جس کی طاعت کی جائے سرچش نے تو اس میں ایک امام بنایا جائے تاکہ سر منظر ہو مگر میں نے مگر ہوتا ایک کو بڑا سمجھ لیا اور اس کے احکام کی تعمیل کر گھر میں نظر سپید ہوگا۔ حق رکھا تو میں میں امام مقرر کیا کہ اس کی طاعت کی جائے۔ رکوع رکھی تو بیت، اس میں ایک نو امام مقرر کیا کہ وہ ہر چیز کی راقۃ و صوں کیا کرے تو ہر چیز میں ایک جماعتی اور

اجتماعی عظمیٰ قائم کیا اور اس کا ایک ایک امیر مقرر کیا اور اس کی سمع و طاعت واجب قرار دی کہ اس کی طاعت کرو۔

اس طرح ہر امن کا ایک امام مقرر ہے عقیدہ میں مرکز حق تعالیٰ شانہ کی طاعت ہے اس میں امام مقرر کئے گئے۔ چنانچہ عقائد میں دو بڑے بڑے امام ہیں۔ ایک امام برصورتِ مائتیدی ہیں اور ایک امام برائے شریعی ہیں۔ یہ دو امام ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ امن کی رائے میں عقائد میں امن کا بچہ رکھتی ہے اسی نے بعض لوگ اشعری ہیں اور بعض لوگ حنبلی سب سے دوسرے امام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مائتیدی کہتے ہیں ان میں آپس میں کچھ تھوڑے بہت اختلافات بھی ہیں مگر وہ اختلافات بھی کے قریب قریب ہیں۔ عقائد سب کے ایک ہی ہیں جب اس کا کوئی بڑا مسئلہ پیش آئے تو رجوع کرو اس کی طرف کہ امام برائے شریعی نے یہ کہہ ہے فقہ کا مسئلہ ہو تو اس میں ایک امام مقرر کرو امام شافعی ہوں، امام بو حنیفہ، امام مالک ہوں جب کوئی مسئلہ اختلافی آئے تو کسی ایک کی طاعت کرو تاکہ تمہارے اندر راع پیدا ہو۔

یعنی برحمت، اختلاف مذموم نہیں اس لئے کہ مسئلہ میں راع نہیں۔ مسئلہ میں اگر اختلاف ہو تو اختلاف حجت کا ہوتا ہے اور راع وجد جو ہوتا ہے وہ نفسانی جذبے کے تحت ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے اور حجت سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ ہر اختلاف برائے نہیں ہے۔ مثلاً چور و زور، کواعاق کر میں تو یہ تھاق، چھانکس ہے۔ برائی میں اگر لوگ متحد ہو جائیں تو وہ اتنی دھجی برا ہوگا اور اگر بھدلی کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ اتحاد چھا ہوگا۔

سب اختلاف کو بے ہوا اگر اختلاف حجت سے ہو اور نقد و رسوں کا حوالہ دینا سے ہو تو وہ نیک یہو ہوگا دیں گا۔ وہ اختلاف ہوگا مگر جھگڑا ہوگا۔ کیونکہ حجت اس میں موجود ہے۔ یہ جھگڑے اصل میں ہم اپنے جذبات سے کرتے ہیں اور مسئلوں کو آزمائتے ہیں۔ مسئلے کی خاصیت بڑا نہیں ہے مگر مسئلوں کی خاصیت بڑا ہوتا تو پہلے تو صحابہؓ میں ناخوشی چلتی کہ کوئی راع یہ دین کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کوئی امن بالآخر کر رہا ہے کوئی امن بالآخر کر رہا ہے۔ کوئی فاتح کو امام کے پیچھے و جب قرار دیتا ہے اور کوئی جائز قرار دے رہا ہے تو سب سے پہلے تو صحابہؓ میں بھی جتنی گڑبڑ مسئلہ کی خاصیت بڑا ہوتا۔ مگر سب نے اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی عظمت بھی قلب میں نے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین میں انڈا چھانکس میں، طائف سے۔ خوب لڑائی ہوتی مگر سارے مسلمان متحد ہیں اس لئے کہ وہ اختلافات فروغی ہیں اور بنیادیں سب کی ایک ہیں۔ اس لئے قلوب میں سب ایک دوسرے کی عظمت نے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ امام شافعیؒ بخند دیں امام بو حنیفہؒ کے مزار پر جا کر صبر ہوئے تو فاتحہ پڑھی اور ایصال ثواب کیا۔ وہیں مسجد تھی جب نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی اور اپنا مسلک ترک کر کے امام اعظمؒ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی اور امام شافعیؒ کا مسلک جو کہ مستحب کے درجہ میں تھا یعنی رفع دین نہیں کیا اور میں زور سے نہیں کہی۔ پوچھے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ ”مجھے صاحبِ سر سے حیاء آتی ہے کہ ان کے قریب ہو کر ان کے مسلک کے خلاف عمل کروں۔ جس جس مسئلہ میں مجھ سے جتنی بھی اس میں فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھی اور جہاں جہاں جائز ناجائز کا

خلاف تھا اس میں وہ معذور تھے۔ چونکہ ان کی عظمت قلب میں موجود تھی اس لئے ایسا کیا تو معلوم ہو کہ مسئلہ کہ خاصیت لڑائی نہیں بلکہ اپنے غصائی جذبات سے لڑتے ہیں، مسائل کو آڑ بنا رہا ہے۔

آمین یا شر ہمارے بچپن کا زمانہ تھا ہمارے ہاں سہارنپور میں راج نامہ کا ایک کلکٹر تھا۔ تھائی لینڈ کا رہنے والا، یورپین تھا۔ مگر مذاق و ذوق اس کا ایشیائی تھا کیونکہ اس کی پیدائش ہندوستان کی تھی۔ اس کے زمانے میں ایک جھگڑا پیش آیا کہ ایک خنکی نہیں اہل حدیث کی مسجد میں چڑ گیا۔ نبیوں نے رور سے آئیں کہی۔ اس نے آہستہ سے کہی۔ وہاں سے جہلا جمع تھے انہوں نے اس کی مار پٹائی کی کہ اس نے رور سے آئیں کہی۔ بچے بچے وہ چلایا کہ حسیو! دوڑ دو، دوڑو، مترخصی جمع ہو گئے انہوں نے اہل حدیث پر حملہ کر دیا۔ اب اہل حدیث چلے گئے کہ اسے الحمد للہ دوڑا دھر سے اہل حدیث آگئے۔ عرض لکھی جلی کتنوں کے ہی سر پہنئے۔ یہ عام ہو گیا فریقین سے رپورٹ درج کرانی۔

مارج کارمانہ س کے یہاں مقدمہ پیش ہوا۔ فریقین کے وکلاء نے بحث کی آمین کے مسئلہ میں۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آئی اس سے کہا کہ بھائی کیا آمین کسی جائیداد کا نام ہے؟ یا کوئی جاگیر ہے؟ یا کوئی بندنگ ہے؟ آخر تم کس چیز پر لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ صاحب مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ مسئلہ پر کیوں لڑتے ہو؟ لڑائی عورت پر ہوتی ہے دوست پر ہوتی ہے۔ جائیداد پر ہوتی ہے۔ مسئلہ پر کیوں لڑتے ہو؟ آخر یہ لڑائی کیا جہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ایک حدیث میں آیا ہے کہ آمین رور سے کہو دریک حدیث میں آیا ہے کہ آہستہ سے چڑھو۔ اس نے کہا بھائی، جسے رور سے پڑھنے کی حدیث پہنچی ہے وہ رور سے پڑھے اور جسے آہستہ سے پڑھنے کی حدیث پہنچی ہے وہ آہستہ سے پڑھے۔ آپس میں لڑتے کیوں ہو۔ اپنی اپنی جہت پر عمل کرو۔ اس کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ آمین پڑائی کیسے ہو سکتی ہے۔ بات بھی یہی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اس نے تحقیق کر کے فیصلہ کیا در فیصلہ ”داشل مد نہ لکھا۔ اس نے لکھا کہ میں رور و مسد کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ”مسلمانوں کے یہاں آمین کی نہیں قسمیں ہیں۔“ 1) آمین بالبحر یعنی رور سے مین پڑھا۔ 2) آمین بالسر یعنی آمین آہستہ سے پڑھنا 3) آمین بالشر یعنی جھگڑا اٹھانے کے لئے آمین پڑھا۔ یہ جتنا جھگڑا ہے نہ آمین بالبحر کا ہے اور نہ آمین بالسر کا کیونکہ دونوں کے مارت میں جو غیر سے حدیث وارد ہے اور یہ جھگڑا کی چیز نہیں۔ یہ سار جھگڑا آمین بالشر کا ہے۔ ہندو دووں فریق منفرد ہیں۔ میں دونوں کو سزا کرتا ہوں۔“

مسائل کی آڑ میں اندرونی بھڑکانا مطلب یہ کہ ہم لوگ آپس میں فساد پیدا کرنے کے تحت لڑتے ہیں اور مسائل کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ مسد کی خاصیت لڑائی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب و سنت کی جہت ہے اس پر عمل کریں۔ لڑائی کے کیا معنی اور نفرت کے کیا معنی؟ آپس میں مل کر رہو مگر کوئی نہیں مانتا ہے تو جبر تھوڑا سی ہے ان کے پاس بھی جہت ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ وہ فاسق ہے۔ وہ فر ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ لہذا میری بات سچ ہے۔ دوسرا باطل ٹھہرتا ہے۔ اس لئے وہ حق پر نہیں۔ یہ کہنا عطف بات۔ یہ

ہیں۔ اور جو احکام یہ بیان کرتے ہیں ان کی سادہ سادہ پیچیدگی پہنچا ہو۔ لہذا ہم ان کے مسائل پر عمل کریں گے۔ دوسروں کے مسئلے پر عمل نہیں کریں گے۔ کوئی بھی وجہ ہو مگر انتخاب کرنا پڑے گا۔

اہلہاء میں اختلاف، نئے ہوتوں میں سے انتخاب کرتے ہیں اگر علماء میں اختلاف ہو تو دین سے بدعت ہو جاتے ہیں کہ صاحب! کس کی مانیں؟ مولوی تو آپس میں لڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جان زیادہ عزیز ہے یا جان زیادہ عزیز نہیں ہے۔ وہاں چونکہ جان عزیز ہے اس لئے ڈاکٹروں میں کتنے ہی شدید اختلافات ہوں کسی کا انتخاب ضرور کریں گے۔ یہاں اگر ایمان عزیز ہوتا تو کتنا ہی ختلاف ہوتا علماء میں کسی نہ کسی کا انتخاب ضرور کرتے اور اس کی پیروی کرتے چونکہ ایسا نہیں ہے معلوم ہو کہ جان تو عزیز ہے مگر ایمان عزیز نہیں ہے۔

بہرحال اپنا امام ضرور بنانا پڑے گا اور اشخاص میں سے انتخاب ضرور کرنا پڑے گا در ایک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ طب کے اندر ہو تو رجوع کرنا پڑے گا کسی طبیب کی طرف۔ ایک دم چار کا علاج جاری کریں تو آپ کا مزاج فاسد ہو کر رہ جائے گا اور جلد ہی آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے۔ اس لئے کہ ایک طبیب صبح کو غنڈی دوا دے گا تو دوسرا شام کو گرم دوا دے گا، تیسرا تردد دے گا، چوتھا خشک دوا سے علاج کرے گا تو سر میں جنتہ مشق بن جائے گا اور وہ قبر میں جانے کی تیار ہی شروع کر دے گا۔ اس لئے ایک ہی کا علاج کریں۔

توحید مطلب طریقت میں آپ نے بیعت کی تو وہاں بھی توحید مطلب ہے کہ جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت کریں یہ سمجھیں کہ میری دنیا و آخرت کی خوبی اسی شیخ میں ہے دوسرے کی طرف رجوع مت کرو۔ ہاں عظمت سب کی کرو۔ احترام سب کا کرو مگر تلب کا علاج ایک ہی سے کرو۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کا نام توحید مطلب ہے۔ یہ ہے کہ وحدت ہونی چاہئے اس شخص کے لئے جس کو آپ نے شیخ بنایا ہے۔ شیخ دو یا تین نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی ہوگا اور ایک ہی کے طریق پر چلنا پڑے گا۔

ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شیخ واقعی اہل سنت میں سے ہیں ہے بلکہ مبتدع ہے تو ترک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت صوفیاء لکھتے ہیں کہ ترک کر کے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرو مگر اس پہلے کی شان میں بے ادبی مت کرو، چاہے وہ اپنی ذات میں کیسا ہی ہو، گستاخی مت کرو۔ ادب سے پیش آؤ۔ تو حریقت کے اندر توحید مطلب ہے اور طب کے اندر توحید مطلب ہے۔ تو آخر علم کے اندر توحید مقصد کیوں نہیں ہونا چاہئے ورنہ کسی ایک امام کو کیوں مقرر نہیں کرتے کہ آپ اس کے فقہ پر عمل کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ ڈانوں ڈول رہیں گے، کبھی ادھر، کبھی ادھر اور یہ نفس کی اتباع ہوگی کسی امام کا اتباع بالکل نہ ہوگا اور شریعت میں نفس کا اتباع مطلوب نہیں۔

تو شریعت نے ہر معاملے میں نظم قائم کیا، عقائد میں، لگ نظم ہے۔ اور فقہ کے مسائل میں الگ نظم ہے۔ مقصد یہ کہ امت جلا جائے۔ چاہے اختلاف رائے بھی ہو مگر ہاں متفق و متحد ہو جائیں۔ اسی طرح سے جب آپ حضرات صوفیاء کے پاس جائیں گے وہ اپنے اہل حق کی تربیت کریں گے تو ان کے بھی مختلف طرق پائیں گے۔

چشتیہ کا اور صریح تربیت ہے۔ ہر دردیہ اور طریق تربیت ہے۔ قادر یہ کے وظائف اور ہیں مگر میں سب حضرت اہل تہ و در سب حضرت اہل حق میں۔ لیکن چاروں میں آپ ایک دم ہیئت کر کے چاروں سے علاج کریں تو دین فاسد ہو رہو جائے گا۔ نئے کے متغیر چیز اس پر عمل کیسے کریں۔ لہذا ایک ہی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہاں عظمت و احترام سب کا کرنا پڑے گا اور خادم سب کا بننا پڑے گا مگر علاج ایک سے کریں تو تصوف کے اندر بھی توحید مطلب سے جیسے طب کے اندر توحید مطلب ہے۔ ورنہ کے اندر توحید مقصود ہے۔

میر معذرت اسی طرح سے جب معاملات پیش آئیں تو کسی نہ کسی کو امیر تو بنانا پڑے گا مثلاً کوئی بھگت ہو۔ اب راستہ چلتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے فیصلہ کروں، ایک نے کہا کہ یوں کرو، دوسرے نے کہا کہ یوں کرو، تیسرے نے کہا کہ یوں کرو۔ مگر تینوں کی رائے پر عمل یا تو وہ بھگت تو یوں ہی رہ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ گھر بھی فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایک متدین شخص کو پناہ میر بہاؤ کی بھائی اسم سے ملے فیصلہ چاہتے ہیں جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے۔ اگر صحیح کر اے۔ تب بھی عمل کریں گے۔ ورنہ کوئی فکری غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے عمل کریں گے۔ مگر کریں گے فیصلہ آپ سے ہی۔ تو ایک قسم کا اطمینان و سکون ہو جائے گا۔

اسی واسطے لقبہ لکھتے ہیں کہ قضاء قاضی خاں و باہنا ناندہ ہو جائے گی۔ قاضی جب حکم کر دے کہ یہ ہے مسئلہ تو وہ فہم میں بھی در داخل میں بھی ناندہ ہو جاتا ہے یعنی اس کے خلاف پھر کرنا جا رہا نہیں ہے۔ مگر بعد میں یہ بھی ثابت ہو کر رہے کی غلطی تھی تو یہ بات نہیں کہ فیصلہ ٹوٹے گا۔ یہ نہیں بلکہ جو فیصلہ ہو چکا وہ وہ بد ہو کر رہے گا۔ چونکہ وہ فیصلہ من جانب مدہ ہے اور اس کے بغیر سکون و اطمینان قلبی و دیکھ سکتی ہیں ہو سکتی اس بنا پر قاضی کی قصہ ظاہر و باطن نافذ ہو جاتی ہے اور اس کا نانا، دم ہو جاتا ہے تو اس واسطے مقرر کئے گئے تاکہ وہ بھگتوں کے فیصلے کر سکیں۔

حق امارت اگر حدیث مسندیں و روایہ اسلام موجود ہے تو اصل میر وہ ہے پھر جس کو وہ میر مقرر کریں وہ میر بن جائیں گے۔ مگر سلام کی حکومت نہیں سے تو لقبہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر وہ جب ہے کہ سب مل کر اپنا ایک میر مقرر کر لیں۔ سرکار ملک کے مسلمان ایک امیر پر جمع ہو تو خطوں کے امیر بنائے جائیں۔ ہر سو کا ملک میر ہوا، تمام مورین پر اپنے سپہ امام کی طاعت کرنا واجب ہے۔ کسی کو قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ چاہے ٹھیک لَدُنْیِ اٰمُوا اطِيعُوا سُلْطٰنَہُ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِیْ اِلَآئِہِمْ سُبْحٰنَہٗ ۝ یہاں پر تیس طاقتیں واجب اور فرض قرار دیں۔ اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت، اور امیر یعنی میر کی طاعت۔

اطاعت ذاتی و درویشی قرآن تو قرآن ہی ہے وہ تو سرچشمہ سے بدعت و نصاحت کا درمخبر ہے اس نے جہاں لفظی اطاعت فرض کی وہاں تو اللہ کا نام نہ کر لیا کہ اَطِيعُوا اللہ یعنی اللہ کی طاعت کر دو۔ اس کے معنی یہ ہیں اللہ بدعت واجب اور اطاعت ہیں کسی وصف کی وجہ سے اور واجب طاعت نہیں ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو گردن جھک جانی

جسے طبعاً عہد علمات کا ہے۔ اس نے کروڑوں مدت و جب الامت میں ہم اراپ کی وصف ہے و جب طاعت پڑے ہیں۔ آپ میں اُمرائے عالم کی ہمت آپ کی طاعت ہوگی و نہ آپ کی طاعت ہوگی۔
مذکورہ جملہ ہے اس کی کوئی بھی طاعت نہیں کرتاں ہم کا وصف گرا چاہے تو طاعت کرے نہیں گے۔
گروں باپ کے باپ کو آپ کو آپ سے اس کی طاعت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی سزا ہے تو سزا ہوے
کی حیثیت سے اس کی طاعت ہوگی کون شیخ ہے۔ تو شیخ جو آپ کو آپ سے اس کی طاعت ہوگی تو سزا ہوے
اجب اس طاعت نہیں بلکہ اصاف و جب الامت ہے۔ جب کوئی وصف کماں پیدا ہوگا اس کی ہمت سے اس
کی طاعت ہوگی

لیکن حق تعالیٰ شریعت دے تو اس میں طاعت میں صحت تو اس کے تابع ہوا کرتی ہیں یہاں کہہ دیتا
پر تو اس۔ دراصل سرچشمہ کائنات کائنات کے درصحت اس سے مقبول ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحت میں مگر
اصل اس کی ذات ہی ہے اور جب اس کے طاعت بتائی گئی تو یوں بیان فرمایا گیا۔۔۔ طیعوا عیسیٰ یا
طیعوا موسیٰ یا طیعوا محمدؐ۔ بدھ فرما، طیعوا لؤسول یعنی سوں وصف صحت کی حد سے وادھ
و طاعت ہیں۔ اس وجہ سے گروہوں کی مشورہ یہاں تو وہ۔ طاعت نہیں ہوں گے۔ یہ صحت کے
آپ اپنی محبت کی وجہ سے اس کی مشاء کی بھی طاعت کریں۔ نہیں کاہوں شریعت یہ ہے کہ گروہوں کوئی ذاتی
رہے ہیں تو اس طاعت میں لیت جب یہاں کہ میں صحت ہوں۔ نیچے ہوں تو وہ اجنبی الامت
سے جس بات پہنچیں گے تو طاعت کرنا فرض ہے اور ہم یہاں کہیں کہ مراد تو مشورہ ہے تو آپ نہ
ہیں۔ اور صحت بھی کر سکتے ہیں۔ دہا چاہے آپ عمل کریں مگر آپ سے دے و جب میں ہے

جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہو۔ یہ حضرت عائشہؓ کی بادی تھیں۔ اس کا نکاح
مختار علیؓ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معیثؓ سے کرنا تھا حضرت بریرہؓ جس جسٹل اور بہت خوبصورت تھیں اور
صورت معیثؓ کا لے لانا نے درہ صورت تھے۔ اس نے اس میں جی نہ تھی۔ اس دن اس میں لکھت پڑ رہی
تھی۔ اس دن دن ٹر ہوتی رہتی تھی۔ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے تھے مگر بہر حال قصہ چل رہا تھا
حضرت عائشہؓ نے کہا کہ اگر وہاں اب وہاں نہیں رہیں و مسکرتی یہ ہے کہ مسکرتی نہ تھی جب اس کو دینی ہے
تو نکاح اس کے قبضے میں آتا ہے۔ چاہے باقی رہے چاہے فوج روے۔ جب کہ آزاد ہوئیں تو انہوں
سے۔ ہر ایک میں نکاح کو باقی نہیں رکھوں گی بلکہ نکاح کر دیں گی کیونکہ حضرت معیثؓ سے اس کی موافقت میں
ہوتی۔ پکارا اور کہا کہ اب میں اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی۔

اور حضرت معیثؓ اس پر سواں سے عاشق تھے حسب نہیں معلوم ہو تو پڑتاں ہو گئے۔ سبھی صدیق امہ
سے ساری رات میں تھی حضرت عمرؓ رات کے پاس جاتے ہیں کہ۔۔۔ نہ سمجھ دیں کہ وہ نکاح باقی رکھیں۔

انہوں نے سب کو جو بے دیا کہ میں میں نکاح باقی نہیں رکھتی۔ آخر میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ نے ہی یہ نکاح باہم چاہا تھا۔ اب بریرہؓ اس نکاح کو توڑ رہی ہیں۔ آپ ان سے فرمادیں کہ اس نکاح باقی رکھو۔ اور حضرت معیتؓ نے یہ حد پریشان حال میں۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ وہ وقت ایسے کے قابل تھا کہ حضرت معیتؓ نے بی بی لیلیٰ میں روتے ہوئے پھر رہے تھے۔ نگہوں میں مسوہیں۔ داڑھی پر آسویں پ گر رہے ہیں کہ ہاے بریرہؓ جدا ہو گئیں۔ اس درد عشق تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ آپ فرمادیں نکاح باقی رکھنے کو۔ حضور شریفؐ نے گئے اور فرمایا بریرہؓ نکاح مست توڑ معیتؓ سے۔ میں نے ہی وہ نکاح قائم کیا تھا تم اب بھی قائم رکھو۔ وہ بھی بڑی دین تھیں۔ ہوں نے کہا یا رسول اللہ! یہ حکم شرعی ہے یا آپ کا ذاتی مشورہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں حکم شرعی نہیں شرعاً تو تم آ جاؤ۔ نکاح رکھو چاہے توڑ دو۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے۔ ①

بریرہؓ نے کہا پھر تو میں نہیں جاتی۔ آخر کار نہیں جانتی۔ اور نکاح توڑ دیا تو معلوم ہوا کہ اگر بی بی لیلیٰ سے کوئی مشورہ دین تو وہ قانونِ طاعت نہیں ہوتا، اگر رسالت پیش کریں۔ یہ حکم خدا کی ہے تو اس کی اطاعت فرض ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ جب نبیاءؑ کی ذاتی طور پر جب اطاعت نہیں تو میری ذاتی کیا حقیقت ہے اور میں ذاتی بات کہوں اس پر صبر کروں کہ نہیں اس کو ماننا ضروری ہے۔ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ صرف ایک رے ہے آپ کی، میری بھی ایک رائے ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حقیقی ہو اس پر عمل کریں۔ تو اللہ نے جہاں پہلے طاعت کا حکم دیا وہاں پھر نام لیا ہے اور فرمایا اَطِيعُوا لِلّٰہِ کہ اللہ کی ذات و جب طاعت ہے۔ گئے رسول کا نام نہیں لیا بلکہ ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾ ② فرمایا یعنی وہ رسالت کا ذکر کیا کہ ان کی وصیت رسالت کی جیسے وہ واجب طاعت ہیں کہ حسب رسالت خداوندی پیش کریں تو اگر وہ تسلیم فرمادے۔

طاعت امیر کا معیار ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾ ③ میں ذکر کیا تھا یہ وُلی الامر منکم چھٹے اصغوا کیا جیسے ﴿اَطِيعُوا اللہَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ④ میں ذکر کیا تھا یہ وُلی الامر منکم چھٹے اصغوا کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وُلی الامر ہو گا وہ تابع ہو گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آپ کا نسب بن کر آیا ہے۔ اس لئے واجب طاعت ہے۔ مستقل اس کی طاعت نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ماننا کرے گا تو واجب طاعت سونے ورنہ محض ذاتی مشورہ ہو گا کوئی واجب طاعت نہیں وراں امر کا لفظ آخر میں ہے۔ اس کے بعد کوئی طاعت نہیں ہے۔ اس بناء پر تیس طاعتیں ہو گئیں۔ اللہ کی طاعت۔ رسول کی طاعت۔ ان امر کی طاعت۔ ہاں مگر وہی الامر کوئی خط حکم ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اس لئے ذاتی حکم

① الصحیح بخاری کتاب طلاق باب شعاعہ لنبی ﷺ راجع بریرہ ج ۶ ص ۳۳۲ رقم ۸۷۷

② پارہ ۵، سورہ النساء، آیہ ۵۹ ③ پارہ ۵، سورہ النساء، آیہ ۵۹ ④ پارہ ۵، سورہ النساء، آیہ ۵۹

واجبِ طاعت نہیں۔ جب وہ یوں کہے کہ قرآن شریف میں یوں آیا ہے تو پھر وہ واجبِ طاعت ہے چاہے وہ استنباط ہی سے کہتا ہو۔ نص صریح نہ ہو کیونکہ وہ قرآن ہی سے کہہ رہا ہے۔ وہ قرآن ہی کا مصدق ہے۔ اس نے اس سے گردن پھیرنا جائز نہیں ہے۔

صدحیت کی بنیاد پر چیف جسٹس کی تقرری حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین تھے تو ردِ بدِ خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین امیر کے خاوند کی آپ کیا بات پوچھتے ہیں۔ صائمُ اللہ خبر ہے۔ فائدہ ٹیلی ہے۔ تمام مرتبہ مدتیں کرتا ہے اور تمام دن روزے رکھتا ہے۔

فرمایا کہ مشاء اللہ اللہ مبارک کرے بڑا اچھا حاد ہے۔ عبادت گزار ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے۔ دنوں کو روزے رکھتا ہے مبارک ہو۔ وہ بچاری چکی ہو کر چلی گئی۔ دو بار میں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام ستم تھا وہ مجھے اور نبیوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ سمجھے بھی یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ خاوند کی تحریف کر کے گئی ہے اور کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اسے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ دربارِ عدالت میں آ کر خاوند کی تحریف کرے کہ کہیں اتنی پڑھتا ہے۔ روزے اتنے رکھتا ہے۔

کہنے لگے پھر کیا کہ کر گئی ہے۔ ستم نے کہا کہ خاوند کی تحریف کرے نہیں سکتی تھی بلکہ استغاثہ اور دعویٰ دائر کر کے گئی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ دعویٰ کیا کر کے گئی ہے۔ ستم نے کہا کہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ ساری رات تو رہتا ہے عبادت میں اور سارے دن رہتا ہے روزے میں یہ اللہ میاں کے کام کا تو ہے میرے کام کا نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مشاء اللہ وہ استغاثہ دائر کر کے گئی ہے۔ حضرت عمرؓ چپ ہو گئے اور فرمایا کہ مجھ جیسے کو امیر بادیا ہے معاملہ سمجھنے کی بھی طاقت نہیں۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ امیر بنایا جاتا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی سمجھ دی ہے تو تو ہی فیصلہ کر س مقدسے کا جب اس نے استغاثہ دائر کیا ہے اور خاوند کی شکایت کی ہے تو کیا حکم شرعی ہونا چاہئے؟

انہوں نے فوراً ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ کیا کہ ”امیر مومنین! اس کے خاوند کو حکم دیا جائے کہ چار دن میں سے ایک دن ضرور افطار کیا کرے اور خوب کھانا کھایا کرے اور چار راتوں میں سے ایک رات بالکل نہ جاگے۔ بیوی کے پاس سویا کرے۔ تین راتوں میں اسے عتیر ہے کہ نوبتِ تہجد پڑھے ورتین دنوں میں اسے اختیار ہے کہ خوب روزہ رکھے۔ تو ہر چار دن میں سے ایک دن اور ہر چار راتوں میں سے ایک رات خالی چھوڑے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ستم ایہ حکم تم نے کہاں سے نکال ہے۔ انہوں نے کہا قرآن سے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ کہ اگر کسی بیوی کا خاوند رات دن عبادت کرے تو وہ چار رات دن میں سے ایک رات دن بیوی کے پاس گزارے۔ عرض کیا قرآن میں حکم ہے۔ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ خَوْفًا طَبَّ لَكُمْ مِنْ﴾ النساءِ مَقْصِي وَنُفْتُ وَزَبَاغِ ﴿﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر

چار بیویاں ہوں تو چار رتیں کئے گھر جائیں گے۔ مگر چار میں سے ایک بیوی ہو تو تین رتیں خدا کی اور ایک رت بیوی کی۔ فرمایا سبحان اللہ کتنا اچھا فیصلہ ہے۔ مجھے جیسے کو امیر بنادیا جس نے قرآن سے اتنا فیصلہ نہیں کیا۔ اس میں حضرت عمرؓ نے کو چیف جسٹس یعنی قاضی قضاۃ بنادیا کہ اللہ تعالیٰ سے تہداری سمجھ کر تیز کیا ہے۔ اس نے تم ہی فیصلے کرنا۔ آج سے مسلمانوں کے مقدموں کے۔ ایک چاروں سے پوری دیگ پر مکی جاتی ہے جب ایک فیصلہ کیا کہ جو کہ معمولی مسئلہ تھا قرآن سے پیش کیا۔ فرمایا کہ تیری سمجھ اس قائل ہے کہ آج سے تو مسلمانوں کے فیصلے کرے۔ اس بنا پر اس کو قاضی قضاۃ بنادیا۔

انحراف اطاعت موجب تفریق ہے۔ بہر حال طاعتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسولؐ کی اطاعت اور رسولؐ کے جوناگندے و رانائب ہیں ان کی اطاعت جب کہ وہ رسول کی رسالت کو چاری کریں اور اس کے علم پر اعتماد ہو تو وہ سب ان طاعت بن جاتے ہیں۔ پھر ان سے دوران کی طاعت سے تحریف کرنا قوم کے اندر تفریق ڈالنا ہے اس لئے مامورین کے ذمہ ہے کہ ہر صورت میں جب کہ وہ حکم شرعی بیان کریں تو ان کی طاعت کریں۔ لہذا جب ہم نے پامامیر شریعت بنایا ہے اور بحمد اللہ ان میں امیر شریعت کے اوصاف بھی موجود ہیں جو اوصاف کہ واقعی طور پر ایک میر کے اندر ہونے چاہئیں۔ خدا نے کواہل بنایا ہے۔ جب آپ کو ایک مل ملتا تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی طاعت کریں۔ اب ایسے اشخاص تو آنے سے رہے جو کبھی بھی فطعی نہ کریں۔ ہمیں اپنے ہی میں سے ہر ایک کو بنانا پڑے گا اور اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں اتنا دیکھ لو کہ وہ بشر عمدہ ہو جس کی تمام زندگی تقویٰ و طہارت سے گزری ہو۔ جس کی زندگی میں صدق اور رشد پایا جا تا ہو وہ بے شک اس قائل ہے کہ وہ ہمارا محتاج بن جائے اور فطعی سے تو کوئی شرعاً نہیں ہر ایک سب فطعی بھی کرتا ہے مگر اس کے باوجود واجب اطاعت ہے تو بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک امیر بنادیا۔ آپ کے لئے جواہل ہے مامت کا۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی طاعت کریں۔ اب اس سے کوئی درافضل ہو تو یہ ضروری نہیں کہ امیر سب سے افضل ہو مگر دوسر کوئی افضل بھی ہو تو طاعت اسے بھی کرنی پڑے گی۔ اس لئے کہ قوم نے اس کو امیر مقرر کر دیا ہے۔

امارت کی بنیاد کی شرط اگر کوئی یوں کہے کہ صاحب امین ان سے زیادہ کامل ہوں۔ اس نے امیر میں سونگا۔ تو دعویٰ کو امیر بنائے کے لئے کوئی تیار نہیں۔ خود شریعت میں مسئلہ موجود ہے 'لَا تُؤْتُوا الْقُرْبَ هَذَا مِنْ صَبَہ' ① جو خود عہدے کی طلب کرے اسے کبھی عہدہ نہیں دیں گے۔

جو شخص عہدے سے بچے اور مگر رہے وہ اس قائل ہے کہ عہدہ اس کے دے والا جائے۔ اس مسئلے کہ جب مسلمانوں سے عہدہ ڈال دیا اس کے لئے اور میر بنادیا اور میرے پھر ایک قاضی مقرر کر دیا تو قوم کا فرض ہے کہ اس کی طاعت کرے۔ اگر خدا خواستہ کوئی ایسی حالت سامنے آئے کہ صریح قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ

دیا اور تخریب کر دی تو بھائی اس وقت غور کرنا کہ ایسے کو میر کیوں بنایا، لیکن قرآن و سنت کے مطابق فیصے کر رہا ہے۔ تو اس بیچارے سے کیوں انحراف کریں؟

اسلامی حکومت نہ ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری امارت شرعیہ کا قیام ضروری ہے اور فقہاء لکھتے ہیں کہ جب حکومت سلامی نہ ہو تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا ایک میر مقرر کر لیں۔ اپنے معاملات میں ان کی طرف رجوع کریں اور مجمع و امت کے ساتھ اس پر چلیں۔ اس کا فائدہ پوری قوم کو پہنچے گا۔ وہ یہ کہ جب پوری قوم منظم ہوگی اور ایک کے تابع ہوگی تو ان غیر پر ثریزے گا کہ یہ ہے متحد و منظم قوم۔ جب عید کی نماز ہوتی ہے اور ایک امام کے پیچھے پچاس پچاس بڑا آدی ہوتے ہیں تو بہت سے غیر مسلموں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ یہ نظم کسی قوم کو نصیب نہیں ہے جو اس قوم کو دیکھ رہا ہے کہ ایک کے ایک کے اشارے پر انھوں آدی جھک رہے ہیں۔ حرم محترم میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک امام کے پیچھے تیس، کھ آدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک امام زکوٰۃ کے پیچھے سارے بچے زکاتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے ہر ہر جزئی میں ایک نظم قائم کیا ہے اور نظم ہو ہی نہیں سکتا جب تک جماعت نہ ہو اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ امام نہ ہو اور امیر نہ ہو اور امیر ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مجمع و امت نہ ہو۔ تو مجمع و امت ہم سب کا فرض ہے ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم نے اپنا ایک میر مقرر کیا اور میر محمد نذیر علیہ السلام کے قابل اعتراض نہیں ہے۔

انتخاب امیر کے لئے مجموعی زندگی کو پیش نظر رکھا جائے دیا میں کوئی ایسی ذلت نہیں ہے جو اعتراض سے بچی ہوئی ہو۔ اعتراض سے کوئی خالی نہیں۔ اعتراض جس پر چاہو کر دو۔ حتیٰ کہ اعتراض کرنے والوں نے اللہ رسول پر بھی اعتراض کر دیئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

قَدْ بَيَّلَ أَنَّ النَّفْسَ ذُو وَلَدٍ وَقِيلَ إِنَّ الرُّسُلَ فَلْذَ كُھِمْ
مَسَخَا اللَّهُ وَالرُّسُلُ مَنْ لَّانَ الْوَرَى فَكَيْفَ اب

کہنے والے نے کہا کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مٹے ہیں اور باپ ہیں۔ اور حضرت مریم بیوی ہیں۔ رسوں کے ہارے میں کسی نے کہا کہ کاہن ہیں۔ کسی نے کہا کہ ساحر ہیں، کسی نے کہا کہ مجنون ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے اللہ و رسوں کو بھی کہیں چھوڑا تو میں کون ہو۔ میں بیچارہ کیا چیز ہوں۔ دنیا میں کون ہے ایسا جس پر اعتراض نہ ہوا ہو۔ بھائی تھوڑا بہت تو اعتراض سب پر ہوتا ہے۔ مجموعی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی زندگی سچائی سے نگر رہی ہے یا مکر و فریب سے۔ صدق و تقویٰ پر گزر رہی ہے یا جہالت پر اس نے اگر تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جائے تو وہ قابل غور ہے۔ ﴿لَمَنْ لَقِيتُمْ مِثْلَ بَلْعَمٍ فَأُولَٰئِكَ لُمُؤْمِنَاتٌ مِّنْكُمْ﴾ جن کی نیکیاں غالب ہیں وہ اللہ کے یہاں بھی نجات پا جائیں گے۔ معصوم تو نبیاء علیہم

اصولہ و سوام کی دہ ت گری ہیں۔

لیکن نبیاء کے بعد دیا محفوظ ہیں پھر اولیاء کے بعد جتنے ہم او آپ ہیں یہ محفوظ ہیں۔ معصوم ہیں کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جی جائے گی مجموعی رد کی کو دیکھ کر حکم گئے گا۔ ایک ایک غلطی نہیں پکڑی جائے گی۔ یہ مدتی ہوگی کہ ساری زندگی کی چھ بیویوں میں سے ایک برائی پر نظر پڑی تو اس کو آپ نے اچھا لایا یہ تو عبادتِ ذات ہے۔ یہ کوئی تدمیت نہیں ہے۔ یہ ہے حلت ما گروہی کریمے اس سے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا کہ اَللّٰهُ اَنَسٰی اَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَلِيْلِ مُسَاكِرٍ عِصَاةٍ تَرِيْطِيْ وَفُلَانِيٍّ يُّرْعَانِيْ اِنْ رَاى حَسَةً دَفَعَهَا وَ اِنْ رَاى سَيِّئَةً اَفْتَاهَا ① ② اے اللہ! میں اے مسکار، دست سے تیری پناہ لیتا ہوں جس کی تکبیریں مجھے دیکھیں، اور اس کا دل میری نوہ میں لگا رہے اگر نیکی دیکھے تو سے چھپاے اور اگر برائی دیکھے تو اس کو پھیلنا پھیلنے دے۔

یہ دوست پسند یہ نہیں ہے بلکہ اگر کسی کی برائی آپ کے سامنے ہو تو اس کی چھایوں کو بھی دیکھ چاہئے اور اس چھایوں کی وجہ سے اس کی برائی خیر نہ کر دینی چاہئے۔ یہی قرآن کا فیصلہ بھی ہے۔ اَلْحَسْبُ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ ۝ کہ یہاں تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب تم ہوئی پھر برائی رہی کہاں گئی جس کو چھایا چھائے۔ لیکن کہتے ہیں اور اعتراض کرنے والے تو ہر وقت اور ہر ماہ میں رہتے ہیں۔ کام کرے والے اگر اس کی پروہ کریں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے قیمت میں جب باری تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اعتراض کرنے والے بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور کام کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ مگر کامیاب دوسرے کام کرنے والے ہوں گے، تو شکریہ ادا کرنا چاہئے مددگار کا کہ اس نے ہمیں اپنا میر ہانے کی توفیق دی اور اس کی توفیق بھی۔ نگاہ صمد سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ میر کی سعادت کریں و ربم کو رہ رست پر چلے۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے، یان پر خاتمہ فرما دے۔

اَمِنْ يٰۤاَيُّهَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

① کہو العمام، ج ۱، ص ۳۷۹، رقم ۳۶۶۶ بن الحداد عن سعيد المصري مرسلًا

② پارہ ۲، سورۃ ہود، الآیۃ ۴

یہ سطور

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَبِسَعِيْنِهِ وَسَعْفَرُهُ وَتَوْسِهِ وَتَوَكُّلِ عَلَيْهِ وَتَعُوْذِ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ
تَقُبُّ وَمِنْ سَيِّئِ الْعُمَلَاءِ مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مَصْلَئِيْهُ وَمَنْ يُّصْلِحْهُ فَلَا هَادِيْ لَهُ وَشَهِدْ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَشَهِدْ اَنْ سَيِّدَ سَائِرِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَمَوْلَا مَحْمَدًا عَبْدَهُ
وَرَسُوْلَهُ رُصِعَ لَلّٰهُ اِلٰيْكَ كَفَّةُ لِنَاسٍ بِشِيْرٍ وَنَدِيْرٍ، وَدَعِيْ يَدِيْهِ يَدِيْهِ وَبَدَنُهُ وَبَدَنُ خَاشِعِيْنَ اَمَّا
بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذٰنِقَةُ الْمَوْتِ
وَاَنْتَا مُوَفِّيْهِمْ اٰخِرُ كَيْفٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾ فَمَنْ اَخْرَجَ عَنِّيْ اَمْرًا وَّ دَخَلَ لِحْنُهُ
فَهٰذَا رَدُّهُ وَمِنْ اَحْيَاةِ اٰثِنَا الْاَمْعِ بِغُرُوْرٍ ﴿۱﴾ (صدق لله العليُّ العظميٰ)

قہمد صرف عمل سے ہوتا ہے۔ ہر گاہ کہتے ہیں کہ جس صراحتی یا مکی حد سے وظف کرے گا وہ اس سے
تھا مگر چونکہ مومن صاحب سے حدت کر دیا اس سے مومن صاحب کے اور دوسرے حضرت کے اس حد سے دور
شوق نے پیش نظر کہ آپ کو کوئی عطا کرنے کا شوق سے دیاں دیاں سے آپ کو کوئی مانگئے ہیں کہ حد کی این
کی و شریعت کی کوئی بات کاں میں بڑھ جائے۔ آج میں آپ کو کوئی یہی بات بتا دوں کہ کوئی عطا ہو یا نہ ہو۔
مقرر ہو یا نہ ہو آپ کو وقت صرف کر کے کہیں جمع ہوں یا نہ ہوں جس کاں میں بھی ہوں خود عطا کہہ میں در خود
من میں خود و دوسری بات کہہ اور تن کر سں پہ عمل کر میں۔ مقصود عمل سے یہ حد سے صرف کہنے سے ہوتا ہے اور
نہ سننے سے ہوتا ہے فائدہ صرف عمل سے ہوتا ہے فرمایا

عقل فکر و نظر کا واعظ۔ نسبت کے سے سب سے بڑا وعظ اس کی عقل ہے۔ اگر فـ عقل دہر و رہ نظر
سے کام لے، حد بات رہا نہ اور میل و پیردن گردش پر غور کرے اور سوچے تو اس سے سں جہاں سے حقیق در اس کی
مخلوقات عجیب و غریب کرشمہ ساریوں در یونقوں ایہی ذات کی طرف رہائی ہوگی۔ سوم و حقائق کا تکشف ہوگا
شدہ ہمین کی رہ کھلے گی حیات، زندگی اور دنیا کی پائیداری اور نا ثباتی کا پتہ چلے گا موت اور حد موت
پیش آئے اسے و حقائق کا علم لیں حاصل ہوگا۔ خود اور آخرت کی طرف طبیعت رجوع کرے گی۔ حق تعالیٰ وہ
رہا ہے۔ ﴿سُورَتِہُمْ اٰیٰتِہِیْ اِلٰہِیْ وَفِیْ مُسْتَهْمِ﴾ ﴿۲﴾ خالق در نقش میں خدائے برتر و بزرگ کی ہزار

ہاں شیوں اور عداوت ہو جائیں گے چشمِ سمیرت سے اس سر پہ جا بے دھین دیا جائے۔ قلب کو متوجہ کیا جاوے۔ عالم کی ایک ایک جڑ سے خدائی قدرت، اس کی حکمت و رزقِ غفیری میں ہونگی مگر شرط یہ ہے اور توجہ ہے جب تک کہ وہیں اور توجہ سے ایسا نہ جائے ورنہ وہ یہاں ہے اس وقت تک کہ کوئی حکمت کی مر ہوئی اور نہ کسی مصلحت و دائمی کا پتہ چلے گا۔ اس کا مشاہدہ ہے۔ ہمارا دل، ہمارے دل میں گھر میں، جب تک کہ وہیں نہ دیکھیں کسی نام یا چیز کو نہیں اور توجہ سے نہ کریں ورنہ دیکھیں۔ اس وقت تک کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ عاراً مکہ و دو اوقات آپ کی نظروں کے سامنے ضرور سے ہیں۔ آپ کے کان آپ کی آنکھیں اسے سناؤ دیکھ رہی ہیں۔ لیکن پوچھے پر آپ نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے کہ آپ نے اسے دھیں اور توجہ سے نہیں دیکھا۔ قلب کو متوجہ نہیں کیا۔ تو اصل قلب ہے۔ قلب کو متوجہ نہ ہو تو نہ کوئی دکھائی دے اور نہ کان بچھن سکتے۔

یہ نگاہ درکار قلب کی عینک اور چشمہ ہیں۔ سب گھر صرف اپنے نفس، سب کے علوم، چکر و چود اور بھر بھر دم پر غور کرے اور دیکھے کہ دن و رات میں، صبح اور شام میں اس خاک کے پتے پر کیسے ایسے وقت رہا ہوتے ہیں۔ وہ کُن جن حالات سے سے دوچار ہونے پڑتا ہے۔ کوئی بید ہوتا ہے کوئی مرتا ہے۔ کوئی امیر ہے کوئی غریب، کوئی صحت مند ہے کوئی بیمار، ایسے کسی کی زندگی عیش و عشرت سے گزر رہی ہے اور کسی کی تنگی اور محنت سے۔ بہر حال اگر سب آفاق و انفس اور اس مادی عالم پر نظر ڈالے، اس کے حوادث و واقعات و محاسن کی نظر سے دیکھے۔ عقل و بصیرت، تدبیر اور تفکر سے کام لے۔ تو یہ چیز اس کے لئے بڑے بڑے داعی اور مقرر کا کام دے گی۔ وراسان ہر اہم و عظیم کہہ سکتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔ سب عاملوں و وسوسوں کے حوادث و واقعات، انقلابات اور صبح و شام کے تغیرات پر نظر ڈالو، غور کرو، دھیان اور توجہ سے سوچو۔ یہ انقلابات تمہیں خالق کا، صانع کا اور مالک کا پتہ دیں گے، خالق کے اقرار کے بعد اس کی قدرت، حکمت، علم و مہریت کا نشان ملے گا۔ اس کے بعد اس سے محبت عقیدت اور تعلق پیدا ہوگا۔ پھر اس کی طاعت و فرمانبرداری و عبادت کی طرف میلان پیدا ہوگا۔ آخرت دین و رخصد و سون کی طرف طبیعت رجوع کرے گی اور یہی حاصل ہے اعطی کا نصیحت کا اقرار کا۔ عرصہ عقل اس علم میں غور و فکر انسان کے لئے سب سے بڑا عطا و امتیاز کا اعطی ہے۔

موت ایک خاموش و عظیم دوسرا بڑا و غمناک موت ہے۔ اگر اس موت پر اس کے احوال پر اور یہ کہ موت کے بعد کیا پیش آئے گا ہے؟ اور یہ کہ ہمارے معبود اللہ کے ساتھ کیا رہا؟ اور موت کے بعد خدا ہم سے کیا معاملہ کرے گا؟ اس سوال پر غور، خود دینی اور مشائخ و شریعت ہے۔ موت کی یاد سے خدا یاد آتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، دنیاوی لذت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی حاصل ہے دعا کا، وضاحت کا، حدیث میں سرمایہ ہے۔ کسی مضمون و عنوان انسان کے لئے بڑا اعظم موت ہے۔ دوسری حدیث میں رشید سے دکتور و دکتور ہارم المثلثات بذات کوٹنے و (موت) کا ذکر کیا وہ یہ کہ موت سے غافل نہ ہو۔ موت کا دعویٰ ہر وقت

رہا کرو۔ اس سے دیا میں اس کی لذات اور آرائشوں میں، سہاک کمر ہے گا۔ آخرت کی توجہ ہوگی۔ عبادت اور اطاعت میں جی لگے گا اور یہی اصل ہے وعظ کا۔ غفلت بہت بڑی چیز ہے۔ غفلت سے انسان خسارہ اور نقصان میں رہتا ہے، دنیاوی معاملات میں رات دن کا مشاہدہ ہے، رات کے وقت اگر کاشتکار آرام میں رہے۔ ٹھنڈی ہو کر سہانے وقت کے پیش میں پڑ رہے، نہ کھیت پر جاوے اور نہ بیج اٹاے تو لائی کرے۔ در نہ کھیت کی دیکھ بھال کرے تو ظاہر ہے کہ جب دوسرے کاشت کار اپنی سہاواں ہوئی کھیتی دیکھ کر خوش ہوں گے اسے کانٹیں گے۔ غم اور تاج گھرا لائیں گے تو یہ غافل کاشت کار کف اسوس لے گا اور شرمندہ ہوگا لیکن اس نے وقت کھو، یا وقت کو ضائع کر دیا۔ غفلت اور لاپرواہی برتی۔ اسوس اور پچھتا تا اب کچھ کام نہیں دے گا۔ یعنی یہی حال آخرت کا ہے۔ حدیث میں ہے "الدنيا مردعة الاخرة" ① "دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔"

دنیا میں اگر مومن توجہ سے دھیال سے کام کرتا رہے۔ غفلت نہ برتے، وقت کو ضائع نہ کرے، قلب میں ایمان کا بیج ڈالے اعمال سے اس کی آپ بیتی کرے، خیر خیرات اور صدقات۔ اس کی دیکھ بھال اور نولائی کرتا رہے موت کو یاد رکھے، عمل کا محاسبہ اور نفس کا مراقبہ کرتا رہے تو آخرت میں سرخرو ہوگا کامیاب ہوگا اور غناز المرام ہوگا، نہ نقصان میں رہے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا 'نأس بـ قـ' ② "ما نؤا فـ نـہو" ③ "وگ سورے ہیں۔ غفلت میں ہیں جب میرے گے حساب کتاب دیں گے۔ سو، وجوب ہوگا۔ اس وقت چونگیں گے، غفلت سے بیدار ہوں گے لیکن دور نمیش اور عاقبت میں وہ ناس ہے جو سو وجوب حساب کتاب اور محاسبہ سے پہلے ہی بنا حساب پاک و صاف رکھے نفس کا مراقبہ کرتا رہے۔

روزمرہ کے واعظ فرمایا "مؤنوا قبل نـ نمؤنوا حاسبؤا قبل ان نـحاسبؤ" ④ "مرنے سے پہلے اپنے کو مر ہوا سمجھو۔ محاسبہ سے پہلے اپنے اعمال اور احوال کا حساب کرو، پاک و صاف ہو کر چاد خدا کے دربار میں سرخرو پاک و صاف ہو کر حاضر ہو۔ غرض موت بھی انسان کے لئے بہت بڑا عقد ہے۔ موت سے پہلے مرص، بیماری، بڑھاپا، مصائب، ورنہ کالیف بھی کم اگر مسلمان کے لئے وعظ اور تذکرہ کا دہرہ رکھتے ہیں۔ انسان کو غور و خوض، دھیال و توجہ کی ضرورت ہے۔ غفلت اور سستی چھوڑ د۔ ہمت اور عزیمت و استقلال سے کام لو۔ تم تھوڑا کرو۔ خدا زیادہ توجہ کرے گا۔ تم خدا کی طرف ایک قدم بڑھو گے تو خدا دو قدم بڑھے گا۔ "ممن انسى الله شيئا اتيناه

① المقاصد الحسنة، قال السخاوی لم الف عليه مع براده نعرانی ثم فی لاحیاء، حرف بدال، ج ۱ ص ۱۸

② یہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ دیکھئے کشف المستغنی، ۲/۱۲۲

③ حدیث کے پہلے سے "مؤنوا قبل ان نمؤنوا" کے بارے میں علامہ محموی فرماتے ہیں "قال الحافظ ابن حجر هو غیر ثابت وقال العدوی هو من کلام النصوصیة، دیکھئے کشف المستغنی، ج ۲ ص ۲۹ بجز درجہ "حاسبو قبل ان نحاسب" حضرت عمر کا قول ہے، دیکھئے، مصنف ابن ابی شیبہ کلام عمر بن الخطاب ج ۸ ص ۴۹

دراغ ورس اتی سی دراغ اتینہ باغا ورس اتی لی منب تینہ ہروہ' (۱) جو میری طرف ایک ہاتھ آوے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ آوے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ در جو میری طرف متوسطہ رتہ سے چل کر آتا ہے میں اس کی طرف اوڑھ کر آتا ہوں' (الحديث) کیا ٹھکانا ہے اس کی رہنمائی کر کے یہاں پہنچ کر اس کی رحمت اور کرم لینے کو بیت کی نسبت کے ساتھ ساتھ ہی در کوشش کو بھی حل ہے رہنمائی اور فی قودہ سے خدا کی یہاں توجہ ہوگی اور تم شاء اللہ کامیاب و فائز مرم ہو کر انیسے جاؤ گے۔

نصیب و دعا پر تقریر ختم فرمائی

اظہر تعزیت

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤَكِّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
نَفْسٍ وَمِنْ مَيَّاتِ اَعْمَالٍ ، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَوَلَدًا وَمَوْلَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِسَى كَقَوْلَةِ لُبَّاسٍ مَّشِيْرٍ وَدُنُوْرٍ ، وَدُعَايَا اِلَيْهِ بِاَدْبِهِ وَسِرَاجًا مُبْرِزٍ اَنْ
بَعْدُ اَلَا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ لِرَحْمَتِ الرَّحِيْمِ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاتُ نَفْسٍ
اَلْمَوْتُ لَمْ يَلْبِثْ اَزْ حَقُوْرٍ﴾ ○ (صدق الله المعنى العظیمہ)
موت کا جام

بس تھی ہی حقیقت سے فریب خوب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور دلی افسانہ ہو جائے
بزرگاپ محترم! دیا میں موت و حیات کا سلسلہ بتائے آخرتیش عام سے جاری ہے، وہ دیکھ بھی ہو رہی
ہیں وہ موتیں بھی آ رہی ہیں، اور دوت کے بعد موت سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں رکھا گیا، عام میں ہر طبقہ میں کچھ نہ کچھ
مستثنیات نکلتے ہیں۔ مگر جس کلیہ سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں وہ مکمل نفسِ دانقہ الموت کا کلیہ ہے، جب
نبیاء اور اولیاء اور دنیا کے بڑوں میں مر، وہاں طبع مستثنیٰ نہیں رہے تو کہ ہے کہ موت کے پچھلے سے بچا ہوا
بدر کر بچا جائے۔ پس جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کی نری مرگ موت ہی ہے۔

ہر آں کہ رد ۛ چار ہادیش فوشید رجام دہرئے کس من علیہا فان
یعنی جو بھی پیدا ہو ہے اسے ہر حال موت کا جام نوش کرنا ہے۔

فان الموت عدۃ ثقی حتی ”موت ہی ہرزندہ کی آخری منزل ہے“ ی نے وہ دوتوں کے ساتھ
موت کا سلسلہ بھی دنیا میں قائم ہے، اور ہے گا۔

کسی کا کدہ گھینہ پر نام ہوتا ہے کسی کی عمر کا ہریخ جام ہوتا ہے
عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شرم و حشر کسی کا کوچ، کسی کا مقام ہوتا ہے
فرق مراتب نیکس دادات د موت سب کی یکساں نہیں ہوتی بلکہ جیسے پیدا ہونے اور مرنے والے مختلف

مراتب کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ان کی دردتوں و درسوئوں میں تفاوت اور فرق مرتب ہوتا ہے کسی کی پیدائش صرف ماں، باپ کے لئے خوش کن ہوتی ہے۔ کسی کی خاندان بھر کے لئے باعثِ مسرت ہوتی ہے۔ کسی کی دولت پر پورا شہر خوشی کرتا ہے اور کسی کی پیدائش پر ملک بھر اور دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی موت بھی برابر نہیں۔ کسی کے مرنے پر کوئی بھی رونا، رونا والا اور میراث ہٹانے والا نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث شریف میں رثا ہے

قُلْتُ لِرَأِيَّةٍ وَقُلْتُ نُوْكَئِهٖ ”اے اس کے روئے والے نہ میراث لینے والے“۔

کسی کی موت پر صرف اس کے ماں، باپ یا قریبی عزیز غم کر لیتے ہیں۔ کسی کی موت صرف خاندان کے لئے غم ساتھ لاتی ہے، کسی کی موت سے شہر کا شہر سوگوار ہو جاتا ہے اور کسی کی موت پر شہر ہی بیس ضلع اور صوبہ روتا ہے۔ خان بہادر مرحوم انیس سو گھنٹوں میں سے تھے کہ جن کی ولادت بھی صرف ایک گھر کی خوشی نہ تھی بلکہ کئی خاندانوں اور ایک پورے علاقہ کی خوشی تھی۔

احسانات کا غم ————— اور آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا غم بھی صرف اس کے گھر کا غم نہیں بلکہ خاندانوں پر رے شہر و دیوں پر رے ضلع اس بلکہ بعض حیثیت سے پورے صوبے کا غم ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی دلت کو نہیں روتا، بلکہ اس کے اوصاف کو، اس کے احسانات کو اور اس کی خوبیوں کو روتا ہے۔ ٹھیک اس وقت جب کہ مجھے اوصاف کا انساں مرنے کے وقت ہستا ہوا درخوش ہوتا ہوا اپنے اللہ سے ملتا ہے اس وقت دنیا روتی ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے

یادِ دردی کہ وقتِ زاون تو ہمہ خنداں شود تو گریاں

”سچ چناں زنی کہ وقتِ مردن تو ہمہ گریاں شود تو خنداں

مجھے یاد بھی ہے کہ تیری پیدائش کے وقت تو تو در رہا تھا اور سب خوشی سے ہنس رہے تھے۔ اس زندگی ایسے زار کرنے کے وقت تو تو خوشی سے ہستا ہوا اور سب روتے ہوئے ہوں۔“ تو یہ واقعہ ہے کہ خان بہادر مرحوم اسی شعر کے مصداق تھے کہ وہ تواناء و انداپنے نیک کردار کے سبب بستے ہوئے ہے، ملک سے جا ملے در دنیا ج ان کے ماتم میں ردی ہے تو یہ رونان کی دلت کا نہیں بلکہ ان کے اوصاف اور خوبیوں کا ہے جو آج ہم سے چھین گئی ہیں۔

سراسم فطرت ————— خان بہادر مرحوم کی جوانی اور پیری میرے سامنے گزری ہے۔ میرے ٹرکین تھا اور وہ جوان تھے ان کی زندگی کا ایک عجیب و رقابل ذکر پہلو یہ ہے کہ ان کے والد کی وفات ان کے بچپن ہی میں ہو گئی تھی اور وہ ٹرکین میں بدمعاش کے رہ گئے تھے۔ آپ غدارہ کھینے کے یک تو نہاں جو خاندانوں کی آنکھ کا تار ہو دولت سے گھر بھر پور ہوتا ہوا سب کی مددگار و جاہ خاندانی طور پرورش میں ملا ہوا دراپر سے کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہ ہوتا ایسی حالت میں ماں و دوست کی مرادنی کی جو بری مت بھی پڑ جائے وہ حیرت انگیز نہیں ہوتی۔ ہزاروں برس روئے اس طرح بگڑتے دیکھے گئے کہ سر پر بڑا اور مربی نہ رہا در خاندانی دلت بلاعت ہاتھ لگ گئی تو

ملکاریوں اور برائیوں میں جہل ہو کر دولت بھی برہا کر دی، جا یہ ابھی صراح کر دی درخاندانی و جاہت کو بھی خاک میں ملا دی۔ یکس یہ خان بہادر کی ہستی تھی کہ گھر کی راستہ میں ہے سر پر کوئی رک ٹوک کرے ورنہ نہیں لیکن جتنی سستی فطرت سے وہ کسی بری لت کے شکار نہیں ہوئے، کسی عیاشی کی قہقش، کسی فصولِ حرجی، کسی عود و نمائش کے چکر میں نہیں پھسے اس کی جانب دیندہ صرف یہ کہ محفوظ رہی، بلکہ باغ و راع کا اس میں بھی اضافہ ہو۔

یہ بدشہنشاہ کے قلب کی سلامتی اور فطرت کی فوج تھی نہ وہ خود بخود اسی رہ پر چلے جس پر نیک و بد نہیں کو چننا چاہئے۔ کسی کا نتیجہ تھا کہ خدا نے انہیں دولت کے ساتھ عزت کے خزانے بھی بخشے، وہ آریں محشریٹ بھی ہوئے، چیئر مین بھی ہوئے و برہا رہے صوبائی کونسل کے ممبر بھی ہوئے۔ وہی سوسائٹی میں ان کا مقام بھی بنا اور شہر یا ضلع ہی کے ہمیں صوبہ کے نمائندہ کی حیثیت سے دو صوبہ بھر لے یزوں میں شمار ہوئے، دوسرے مغفلوں میں، انہوں نے پوری صوبائی ملت کا اعتماد حاصل کر لیا جو برائے کبیر سیرس آتا۔

ضمیمہ کی سچائی ساتھ ہی اس سے بھی رہا و حیرت ناک مر یہ کہ وہ جس حالت میں قوم کے معتمد علیہ تھے کسی حالت میں گورنمنٹ کے بھی معتمد علیہ تھے۔ عتا کا آحری ڈپلہ سرکاری خطاب ہے سو وہ بھی گورنمنٹ کی جانب سے نہیں ملتا ہو اور پھر عجیب یہ ہے کہ قوم اور گورنمنٹ کا یہ پر عتا دیک وقت اس وقت بھی بدستور قائم رہا جب کہ قوم در حکومت میں کشاکش و متعلق ٹھس گیا اور جو قوم میں معتمد تھے ان کا اپنی گورنمنٹ ہونا لازمی تھا اور جو گورنمنٹ کے معتمد علیہ ہوتے تھے ان کا اپنی قوم، ونا ضروری تھا لیکن خان بہادر کے قلب میں یہ جاہلیت اور صغائی میر تاک ہے کہ وہ کشاکش دوراں میں بھی بدستور قوم اور گورنمنٹ دونوں ہی کے معتمد علیہ رہے۔ کس طرح رہے؟ بعض لوگ دور کا اعتماد غلطی سے حاصل کرتے ہیں کہ حد عمر جاتے ہیں اور حرجی کی کہہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ عتا واقعی اور عارضی ہوتا ہے اس تینہ میں نسب و انوں جانب سے احتکا دیا جاتا ہے خان بہادر نے اس دونوں متضاد جانوں کا عتا اپنے ضمیر کی سچائی سے حاصل کیا۔ وہ گورنمنٹ اور قوم کے سامنے سچائی سے وہی بات کہتے تھے جو اس کے ضمیر کی آواز ہوتی تھی۔ بے غرض کہتے تھے وہ کسی لاپرواہی سے کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے۔ وہ گورنمنٹ پر تو قوم کے ثروت کا ہڈ ڈال کر گورنمنٹ کو قوم کی بھڑائی کے لئے ہموار کرتے تھے اور قوم کو سچائی کے ساتھ اس کی موافقت و مخالفت کی پروہ کئے بغیر اپنے ضمیر کی بات پہنچا دیتے تھے جس میں اس کے رد ایک قوم کی بھڑائی و سہودی ہوتی تھی، ان کی یہ سب باتیں اس قدر سبھی ہوئی اور با اصول ہوتی تھیں کہ انہیں مانے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا تھا، اس لئے قوم اور حکومت دونوں پر اعتماد کرنا میں مجبور تھے بہر حال نئے پیچھے جا وہاں کی کوئی بری مت نہ تھی جس سے اس کی بیوی جاہ و عزت بڑھی، دوست سے ترقی کی اور وہی سوسائٹی نے انہیں قبول کیا اور اپنی حیثیت سے وہ کبھی کسی تہرے سے اوچا نہیں ہوئے۔

دینی مقبویت ہاں اجلی میں اگر ان کے پیچھے کوئی دوست لگی تو وہ برنگاں میں کی طرف رجوع کی

جلسوں میں بیٹھنا ان کی عادت تھی۔ یہ بھی ان کے صمیمی حواری اور دل کی ہدایت کی بات تھی کہ مت بھی لگی تو وہ جو دنیا و آخرت میں مقبولیت کا ذریعہ ہے اس کی عزت کو پر رچا نہ گا دیئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرے تیسرے روز حضرت شیخ، ابجد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس نشین۔ میرے مدد صاحب قیدہ کی مجلس مومانا صاحبہ (رحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بیٹھنا ان کی زندگی کا ایک جزو بن گیا تھا۔ کثرت پیشتر وہ مد مرحوم کے ساتھ س کے گھر پر "ناجیہ" میں بیٹھ کر کچھ حاصل کرنا ان کا قیام بن گیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ نیکیوں میں بیٹھ کر آدمی نیک و بدوں میں بیٹھ کر بد ہوتا ہے۔ خان بہادر جیسے سیم طبع انسان کو دل کی سادستی کے ساتھ جب مجلس بھی اہل خیر کی ملیں تو ان کی طبیعت نیکی و رزیزہ دوہا ہوگئی۔ ماہ رمضان میں مجھے یاد ہے کہ کئی کئی بار میرا قرآن شریف منے مسجد راہبہ میں آتے اور ترویج کے بعد ان برہمنوں کی مجلس میں بیٹھ کر طویل محبت حاصل کرتے تھے جس سے دنیا کی مقبولیت کے ساتھ انہیں دینی مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔

اعتماد اکابر اور وہ جس طرح گورنمنٹ و رقوم میں معتد علیہ تھے اسی طرح دینی طبقہ اور جماعت علماء میں بھی معتد علیہ بن گئے، ان کی زندگی کا عنوان ہی پچھ اس قسم کا تھا کہ وہ جس طبقہ میں بھی پہنچ جاتے تھے اس کا اعتماد لے کر واپس ہوتے تھے۔ جو ان کی طبیعت کے بے لوث و رصاف ہونے کی دلیل ہے۔ گورنمنٹ کا اعتماد حاصل کر کے اگر وہ خطاب یافتہ ہوئے۔ قوم کا اعتماد حاصل کر کے اگر وہ کونسل کے نمائندہ (ممبر) منتخب ہوئے، شہر کا اعتماد حاصل کر کے اگر وہ جوہد کے چیئرمین ہوئے تو علماء کا اعتماد حاصل کر کے وہ راہبہ و دیوبند کے ممبر منتخب ہوئے اور ۱۳۵۳ء سے ۱۳۷۵ء تک انیس برس انہوں نے رکیت کی یہ خدمات اس خوبی اور دیانتداری سے انجام دیں کہ ان کے دوست اور مخالف سب ان سے خوش رہے۔ جس کی بڑی وجہ دینی تھی کہ وہ ہر اقدار مہاسبہ صمیم کی سچائی سے کرتے تھے۔ کسی رو رعایت سے ان کے یہاں کام کی بجا مدد نہ ہوتی تھی۔ اس لئے کہ ان کے بڑے درجہ جوئے سب ان کے مداح تھے۔ کوئی بھی ان سے ٹالال اور گریاں بریاں نہ تھا کیوں کہ نہ وہ خود عرضی سے کام کرتے تھے۔ انتقامی جذبات سے کام لیتے تھے، بلکہ صوبہ ہندی سے ان کی رائے و عمل کا کام بجا پاتا تھا۔ اس دینی سلسلہ کی رکیت و رعایت کی صحت و معیت کا انجام دینی و دنیوی سہود و فلاح کے ساتھ حردی کامیابی کی صورت میں نمایاں ہوا، نماز، روزہ، کی پابندی، رکوع کا حساب کتاب، حج کی توفیق، مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی اہل کے کام سے ہے تکلف سرزد ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ کے غرباء کی مدد و گھر بیٹھ کر کرتے تھے۔ دوسرے ان کے عطیات کا مین میں خود بناوران کے شہاد کے مطابق ان کی رقم مدینہ منورہ میں تقسیم کی گئی۔ پس مرحوم ان خوش نصیب فرد میں سے تھے جنہیں دنیا کے ساتھ دین اور جاہر و خیر کے ساتھ طاعت و عبادت کی توفیق بھی بخش تھی۔

انفرادی اعتماد سچ اگر یہ شہر در ضلع خان بہادر کو رہا تھا تو وہ ان کی ذات کو نہیں بلکہ ان کے اصناف کو رہا ہے جن کی بدولت وہ ہر طبقہ میں مقبول ہر طبقہ کے معتد علیہ تھے اس پر حرم و حواری ان کے بے تکلفی تھی بڑے ہی نہیں

جھوٹوں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق سے پیش آتے تھے کہ جھوٹا کسی بڑا سمجھنے پر مجبور ہو جاتا کیونکہ وہ خود اپنی نگاہ میں بچے کو بڑ نہیں سمجھتے تھے۔ بروری میں برابر کے بھائی کی طرح برہمنوں میں نیک سرشت خوردوں کی طرح اور خوردوں میں مشفق برہمنوں کی طرح پیش آتے تھے جس سے انہر دی اعتقاد بھی ان کا افراد میں قائم تھا۔

بہر حال یہی وہ اوصاف اور خوبیوں تھیں جن کی وجہ سے شہر و صوبہ سوگوار ہے، درہم میں گریاں ہے۔ چنانچہ آج کی مجلس میں بھی وہی مجلس غم اور تعزیت کی مجلس ہے جو شہر کی طرف سے منعقد ہوئی ہے۔ اس مجلس کا موضوع یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے غم کو جو چھپایا نہیں جاسکتا اور دہم میں اس کی ہائی مشکل نظر آ رہی ہے کھوں دیں اور آنکھیں اگر رونے روئے تھک گئی ہیں تو رں کو یہ دیکھا سے ہکا کر میں۔

لیکن میں چنے برہمنوں کی خدمت میں دہم سے عرض کر دوں گا کہ رونا اور غم کرنا نہ کوئی فائدہ مند بات ہے نہ اس سے رنہ و آحرت کا کوئی نفع مشفق ہے اگر رونے درہم کرے سے جانے و، ویس ہو جائے کرنا تو سہ برس تک بھی رونا بند نہ کیا کرتے۔ بقول عربی کے۔

عربی گر گر میر شدے دصار صد ساب کی قواں بہ تمہا گر ہست

”اے عربی اگر رونے سے مرنے والا لایا جائے کرنا تو سو سال بھی ہم روے سے نہ تھکتے دروئے رہتے۔“
رہی نوحہ و بکا۔ لیکن رونا اور غم کرنا کسی کو، ایس نہیں لاسکتا کسی نے شریعت کے نزدیک غم لے کر بیٹھا اور یہ تکلف سے نمایاں کرنا جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے رہا جاہلیت کا دستور تھا کہ بڑے لوگ مرتے وقت وصیت کر جاتا کرتے تھے کہ ہمیں برس دن روپا جانے کا کوئی پرواضح ہو کہ کوئی بڑ شخص دینا سے اٹھا ہے۔ ہا ہر ہے کہ برس دو برس کوں ہے کہ دل سے روئے کیونکہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس نے اس زمانہ میں رونے و بکا کر یہ پر رکھی جاتی تھیں اور انہیں اجرت دے دے کر لایا جاتا تھا، جب کوئی تعزیت در پر نہ کے سنے آتا تو وہ جلدی سے حلقہ باندھ کر بیٹھیں اور آداریں ماکر نوحہ و بکا کرنا شروع کر دیتیں۔ موکر شعرا در غم افزہ کلمات سے دلوں کو پکھڑتیں در لوگ آنسو پو پچھ کر یہ کہتے ہوئے چھہ ہاتے کہ حقیقتاً ایک بڑ آدمی دیا سے اٹھ گیا جس کا یہ سوگ کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی دہم نے میں نہ روئے دیوں کا دل شریک ہوتا نہ رونا دیکھنے و احوں کا۔ درلوں ساری سے روئے تھے بروری یا شہر کو دکھانے کے لئے یہ حرکت کرتے تھے۔

میت کی راحت رسائی اس لئے ہاری مجلس در ہاری انفرادی نشست کا موضوع غم و ماتم نہ ہونا چاہئے کہ یہ رسم جاہلیت ہے۔ بلکہ موضوع یہ ہونا چاہئے کہ ہم سے تو میت کو نفع پہنچے اور میت سے ہمیں نفع پہنچے۔ شریعت نے ہم سے میت کو نفع پہنچنے کی صورت تو ایساں ٹوب بتلائی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ”قبر کے اندر میرے گھر نے میں میت پہ گھر و احوں سے آس، نمہتا ہے کہ شاید مجھے کوئی یاد کرے اور شاید مجھے کوئی نواب پہنچے دے۔“ حدیث شریف میں ہے کہ ”قبر میں میت کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ دریا میں منجہ حار

کے چمکے لے کھا رہا ہو اور اسے تنکا بھی ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے بھی اپنا سہار سمجھتا ہے، ٹھیک اسی طرح میت قبر میں رست و نجات کی خاطر اپنے وارثوں اور دوستوں سے آس لگائے رہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی یاد کرے اور تو بہ پہنچے جو میرے سنے تنکے کا سہارا ہو جائے۔ سو جان بہادر کی خیر خواہی دن کے حقوق کی دستگیری جو ہم سب کے ذمہ ہے یہ نہیں ہے کہ اس نیک آہستی کے غم میں ہم چار آنسو بہا لیں اور رومال سے آنکھوں کو پونچھ کر اپنے گھر روانہ ہو جائیں بلکہ یہ ہے کہ ان کی راحت و رسانی کا سامان ہم پہنچا لیں۔ ورنہ ایساں ثواب ہے۔

ایصال ثواب کی آسانی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہر شخص روزِ نہد یا دوسرے تیسرے روز قتل ہوا اللہ شریف تمہارے پڑھ کر مرحوم کو ثواب دے گا اور اس میں یہ ذکر لیا کرے۔ قل ہو اللہ کو تم سے دفعہ پڑھنے کا ثواب حدیث شریف میں ہے کہ ”ایک پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔“

لہٰذا کس قدر آسانی فرمادی کہ دو منٹ میں تم دفعہ قل ہو اللہ پڑھو اور ثواب حاصل کرو جو دس بارہ گھنٹے کی محنت سے پورا قرآن شریف پڑھ کر حاصل ہوتا ہے اس لئے چند آنسو بہا لینا یا چند کلمات تعزیت زبان سے ادا کر دینا مرحوم کی خیر خواہی نہیں بلکہ ایساں ثواب کرنا حقیقی خیر خواہی ہے خواہ جان سے جیسے تلوت مارے اور دوسری عبادت کا ثواب پہنچا نا یا مال سے جیسے غراب و اساکین کو بنیت ایصال ثواب کھانا یا کپڑا پہنچا نا وغیرہ۔

محاسن مرحوم پس ہماری مجلس یا انفرادی نشست کا ایک موضوع تو بحکم شریعت یہ ہونا چاہئے کہ ہم میت کو نفع پہنچا لیں اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ میت سے ہم خود نفع حاصل کریں اس کی صورت شریعت نے یہ بتائی ہے کہ ”اَذْكُرُوا اَمْحَاسِنَ مَوْتَانِكُمْ“ ① ”پہلی میت کی خوبیاں یاد کیا کرو“ تاکہ اس خوبیوں کے تذکرہ سے ایک طرف تو میت کی طرف سے قلوب میں محبت پیدا ہو اور محبت کے دھندلے ہوگئے ثواب دعا سے یاد رکھیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی خوبیوں کے تذکرہ سے خود ہم میں خیر خوبیوں کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو اور ہم بھی اس کے نقش قدم پر چل کر وہی مقام حاصل کریں جو مرنے والے نے حاصل کیا تھا۔ پس ایساں ثواب سے میت کو ہم سے کچھ ملتا ہے اور میت کے عہدہ تذکرہ سے ہمیں میت سے کچھ ملتا ہے۔ اس لئے ہماری اس مجلس کا موضوع رونا ورا اظہار غم کرنا نہیں ہونا چاہئے بلکہ خان بہادر مرحوم کو نفع پہنچانا اور ان سے خود نفع حاصل کرنا ہونا چاہئے۔

مرحوم کی یادگار خان بہادر مرحوم کی عہدہ ترین یادگار ”یہ ہائی سکول ہے جو تنہا انکی کوششوں سے قائم ہوا۔ اور اس وقت قائم ہوا جب کہ سب اس کے قیام سے مایوس تھے لیکن اس کی ہمت مردانہ تھی کہ وہ بیسویں کے نجوم میں پامردی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور سکول قائم کر کے چھوڑا، جس کا نفع آج قصبہ کے ہندو مسلمان دونوں کو پہنچ رہا ہے۔ درمیانی مدت میں یہ وقت بھی آیا کہ اسکول باقی رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، مرحوم نے مجھ سے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ورنہ یہ کہ لوگوں کو اس کی آمد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ میں نے بھی ان کے بزرگ تدارش دیکھے

تفصیل میں اسکی جدوجہد کی اور اس میں کامیابی ہوئی جس پر ہمیشہ مروج مسرت کا ظہور فرماتے تھے لیکن ہتھیار یہ کام صرف ان کی ہمت مرد نہ کا نتیجہ تھا کہ اسکول کو مایوسیوں کے جہنم میں بھی چلاتے رہے۔ حتیٰ کہ انہیں کہتے ہی وہ تنخواہ میں اپنی ذات سے ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑا۔ مگر اس کا رجسٹر نہ بٹے۔ عمر کی بقاء کا رستہ پیدا کرنا خود کسی بھی چیز کا علم ہوا مگر خیر ہے۔ جبکہ حسن نیت سے جو در صدقہ جاریہ ہے کیوں کہ عمل تو عامل کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے لیکن علم عام کے ساتھ یا علم کا انتظام کے ساتھ والے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ یہ ادنیٰ دوست نہیں ہے کہ سے ہمت خرچ کر دینا ہی ہے بلکہ روحانی دوست ہے کہ جتنا خرچ کر دے جتنی ہے۔

اس نے ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے اور محاسن کے ساتھ ان کے اس صدقہ جاریہ کو باقی رکھنے کی امکانی سعی کرتے رہیں، جس سے مرحوم کی روح خوش رہے گی اور اجر دائمی سے مستفیع ہوتی رہے گی۔ بہر حال رونے اور غم و لم کے اظہار کے بجائے ہمارا کام ایصالِ ثواب و ذکرِ محاسن ہونا چاہیے کہ یہی ان کے دلوں میں ہمہ وقت زندہ رہنے کی سہیل ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان بہادر مرحوم کو اعلیٰ علیین میں مقامات عطا فرمائے اور جس طرح انہیں دنیا میں اس نے قبول فرمایا تھا اس طرح آخرت میں انہیں قبول فرمائے۔ دران کے پسرانِ بزرگان اور تمام وارثوں اور عزیزوں کو ان کے نقش قدم پر چلائے اور صبر و تسبی عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے دکھ درد کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں۔

وَاَحُوْذَعُوْنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

و معذب

”حمداً لله محمد رسول الله وصلى الله عليه وسلم“

جامع مذہب : حقیقت کے دلیل میں دیں اسلام کو باوجود معبودوں کے وجود اور ان کی مختلف درجات کی کوشش نہ کرے
۲۔ یہ وہی فرمایا کہ میں اسلام بھیجے گا۔ ان لوگوں اور ملتوں کا جو باوجود بنیادیں سے کہیں میں جہاں حضرت
مومن علیہ السلام شریعت حق مودہ سے وہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت کی کرنی اور درجہ رکھی ہو جائے
حضرت مومن علیہ السلام شریعت کا رُخ غلط تھا۔ تمہیں کروانی پیکر چاہیے کہ تو تم بھی پیکر نہیں رہا۔ حضرت مسیح
علیہ السلام شریعت کا رُخ غلط تھا کہ تمہارے گناہ کروانی پیکر چاہیے گناہ تو تمہارے گناہ بھی چھوڑ رہا۔

۱۔ درمیں:۔ حتیٰ:۔ یہ کی ہے میں میں کارائے حقیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں رشتہ
فرمایا: ﴿حَرِّمْنَا صِهْنَهُ فَمِنْهُ﴾ ②۔ ان کا حصہ کی ایک تہ کی وضاحت دوسری
آیت میں اس طرح کی گئی ہے کہ اگر تمہاری کوئی نیت تھکھ چھوڑے تو تم بھی ان کی نیت تھکھ چھوڑ دو تمہاری
نیت تھکھ چھوڑنے سے تو تم بھی ان کی نیت پر نیت تھکھ چھوڑ دو تمہارے کوئی غمرو سے تڑپے تو تم بھی ان کا
یک دت تو:۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ موقوف کر یا جائے تو اس کی بھی جاتے ہے یا نہ جاتے ہے یہی ہے
اہمیت ہے۔ موقوف کر دینے کی بھی حارت ہے اس طرح اس دین میں شریعت موقوف بھی گئی ہے
شریعت میں بھی گئی رشتہ موقوف:۔ قرآن حدیث کے حوالے سے ان کو واضح کرتے ہوئے فرمایا
جس طرح اسلام سے پہلے مختلف دیانہ مختلف شریعتیں جاری تھیں وہ ان میں اختلاف اور موقوف کی حالت
پر واضح ہے ان تھیں۔ اسلام سے ان کے اختلاف اور ان کی حالت کو بتا، سابق و تہا بعد یہاں انہما تو م عامر

○ يارو ٢ سورة المائدة الآية ٣٠ (٢) يارو ٢ سورة المائدة الآية ٣٠

افاداتِ عظم و حکمت

مختلف علمی سوالات کے جوابات کے سلسلے میں
حضرت حکیم، مدام قدس اللہ سرہ العزیز کا اظہارِ خیر
بسم اللہ الرحمن الرحیم
حامداً و مصلياً

حسن نیت سے حرم حلال نہیں بنتا۔ یہ صاحب نے سوچا کہ قہر سے پہنچے تو ہی معاف۔ حلال
سے پہنچنا جمع کیا، مثلاً کھانا کھانا پینا، وغیرہ کچھ میں پکا اس قہر و غلو و قرض تاجروں کو دیں اور چونکہ تاجر بہر
صورت چنگ سے سودی قرض دیتا ہے تو کیا نہ ہم اس رقم کا سود اوصولیں تاکہ فائدہ کما رہے اور قرض رتنا رہے
ورقہ مکڑی، مادہ، زیادہ، مدہ پہنچے تو قہر کی یہ سہاری، مدی شریعت کے، یہ چار سے یا کہیں؟
حضرت حکیم مدام۔ فرمایا کہ سود کا مسئلہ واضح اور کھلا ہو مسئلہ ہے جتنا ہی یا فروعاتی مسئلہ نہیں ہے۔
قرآن کریم کی آیت سے ﴿حَلْ اِسْمَہُ اِصْبَحَ وَ حَوَمَ الزَّوْبُ﴾ ○ ”اللہ سے تجارت و سود کیا اور سود کو حرام
رہا (القرآن) سود کی بھی کویت ہے، مادہ حرام ہی رہے گا اور قہر، مدی، اور حرام طریق سے، مادہ مستقل رہا
چار بہ گئی، یا میں بھی خیرت بھی میں کسی عمل کے لئے شخص نیت کی حوالی کافی نہیں جس تک کہ وہ عمل شریعت کے
مطابق نہ ہو، اچھی سیب سے ترکوں گنہ کرے تو وہ سبکی میں جس حال کا دردی اس بیت کا خون اشتهار ہوگا۔

صاحب ۱۱ چوبیس تھیں بیچ اور سود۔ ایک حلال قرض، یا در یک کو حرام۔ تو بجائے اس کے کہ اس پر ۱۲ میں
اصرار، جزائے مرتکب ہوں جو بھی گنہ میں مبتلا ہوں اور تو مو بھی گنہ میں مبتلا رہیں اس کو کسی تجارت میں
کیوں مددگارین، جو وہ ایک شخص، دلیل اس چاہے۔ جب کی طرف سے قطع نقصان کا شریک رہے وہ اس منافع سے
وہ تو مکی خدمت کرے کہ وہ سرمایہ کی باقی ہو سکتا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ کھس سرمایہ کو کھسے کے لئے یہ حرام شکل
صبر کی جانے کہ وہ اس املاں کو بھی حرام و درجہ چار کر دے تو اس سے تو وہ مدد نہیں کہ صبر پینچ کا مدی میری
کچھ میں نہیں تاکہ جو مسئلہ قرض پر ایسا رکھتے میں وہ کھلے طور پر کیسے طرف و دردی نہیں گئے کھس اس بیت
سے کہ قہر کی مدد کی ہو۔ آج یورپ دے جو سو سے رہے میں و درجہ رہے میں۔ میں بھی تو قہر، مددوں کا

حذر ہے کہ تو مومن نہ پہچنے لیکن وہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں مگر جو دُشتریت کے مکلف ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سو دینے والے میں ضرر بھی ہے۔ پھر چارے بوجھتے ہی کام و مرنا اور اس پر عہد بھی کر لینا صرف یہ سمجھ کر کہ ہماری قیامت نیک ہے نہایت ہی لحاظ و غیر مناسب بات ہے، و قوم کے ساتھ بھداری کی بجائے درپردہ دشمنی ہے اور دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔

عمل مشروع میں ہی حسن نیت کا اعتبار ہے۔ لہذا کسی کام کے لئے کھسکتی نیت کی خوبی کافی نہیں۔ سب تکمیل سے کوئی یوں سمجھے کہ نہ تو کچھ چیز ہے اس کی چھ رکعت ہی پڑھوں نفع ہی نفع ہوگا تو پھر بھی نہ ہوں گی وہ بھی مسدود و باری جائیں گی۔ تو جہاں سلام میں نیت کی خوبی ضروری ہے۔ حسن عمل یا عمل صالح ای کا نام ہے کہ جس میں حاصل اور حسن نیت بھی ہو اور ساتھ میں عمل کی صورت بھی وہی جو شریعت سے ثابت ہو۔

ی لئے سورہ ملک میں فرمایا گیا ہے ﴿يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُنْفِثُ الْغُلُقُ وَهُوَ عِزُّ كُلِّ شَيْءٍ هَدِيْرُ الْمَدْنِ حَقِ الْمَوْتِ وَالْحَيٰوةِ لِيُنْفِثُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ۱۰ برکت والی ہے اور اس کے ساتھ میں ملک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور کائناتوں کا بھی درود و سرچیر پر قادر ہے اور وہی دست ہے کہ جس نے موت اور حیات پیدا کی۔ (القرآن) کسی کو جو دنیا کسی سے و جو زمین کسی کو دنیا کسی کو مراد کیا اس کے ہاتھ میں ہے وجود اور عدم کی ہر گز دو۔ عام میں یہ تفسیر، موت، حیات، نعمت، سب نعمت کیوں رکھے؟ وجہ یہاں فرمائی ﴿يُنْفِثُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ۱۱ تاکہ اللہ تمہیں چاہے کہ تم اچھے عمل کرنے ہو یا برا۔ جب تم اس کے ملک میں ہو اس کے قدرت کے چپے ہو اس کی قدرت کے تحت ہو تو تم اس کے حکم کی تابعدار کرو گے یا نہیں ای وجہ چنے کے لئے عالم میں یہ تفسیر رکھے ہیں تاکہ تمہارے ایمان کی جانچ ہو اور دیکھیں کہ تم میں اَحْسَنُ عَمَلًا ہے۔

عمل صالح کی دو بنیادیں اَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ نے کی ہے کہ ”اِنِّیْ اَخْلَصْتُهٗ وَاتَّقِيْهُ“ ۱۲ حسن عمل و عزم صالح وہ ہے کہ خاص ہو، رصا و خدہ بندی کے سے حد میں کے ساتھ، و مخلوق کی رصا و اپنی رضاء نفس شامل نہ ہو۔

اگر رضاء خلق کا شائبہ تک بھی شامل ہے عمل کے اندر تو وہ اصل شرک قرار دیا گیا ہے و رضاء ہر کے اختیار سے ثابت ہر مسند ہو اور بطریق صواب ہو یعنی اس نچ پر ہو کہ جس طرح شریعت نے بتلایا ہے تو گویا عمل صالح کی دو بنیادیں ہو گئیں ایک حد میں لہذا کو جو کلمہ میں کر رہا ہے وہ ہے لا اِلهَ اِلَّا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دوسری برحق ہے۔ کسی کا حکم، اس کے قابل ہے۔ و رقی کی رضاء پر چنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اور کسی کلمہ کے دوسرے مُرْ مُحْمَدٌ رَسُوْلُ اللہ سے نکلتا ہے تاہم صحت۔ اس سے کہ بطریق صواب دی ہے۔ جس کو سرکار

۱۰ پھر ۲۹ سورۃ الملک لایہ ۲ ۱۱ پھر ۲۹ سورۃ الملک لایہ ۲

۱۲ قال البہوی قال فی تفسیرہ حصہ و اصولہ ج ۸ ص ۶۷ تفسیر البہوی سورۃ الملک

دو عامے کے دکھایا ہے یا جو آپ کے قلم میں حضرات صی کا تعامل ہے، اس کا حاصل یہ نکلا کہ جس عمل میں لانا نہ لالہ محمّد رسول اللہ شامل ہوگا وہی عمل صالح ہوگا۔

عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ میں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں سے بڑے، مجھے کام کے، درود عام کا کام کیا بہت ہی عمدہ کام کیا، یہ وہ آپ کے سمجھے سے دور محض تخیل ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے گا۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ صدقہ میں مبتلا ہے بلکہ عمل صالح بنتا ہے، وہ دوسرے سے اخلاص اللہ، دوسری پیاد سے تبارع سنت، جس کام میں اخلاص ہے اور تبارع سنت بھی ہے وہ عمل صالح ہوگا۔

شرک و بدعت کی بنیاد اب اگر خلاص میں کی آئی یعنی کسی کام میں رضا خدا و دی کے ساتھ کچھ مخلوق کی رضا بھی شامل ہوگئی۔ یہ نفس کی رضا مخلوط ہوئی تو وہ عمل صالح نہیں کہلے لئے نہ رہا، اس لئے جس درجہ خلاص میں غیر اللہ کی رضا شامل ہوگی بشرک کی بنیاد پڑتی جی جاوے گی اور شرک فی اصل ہو جائے گا۔

محمّد رسول اللہ کے معنی ہیں اتباع ہمارا، تہجد و دی کا۔ بے حس و درجہ تبارع میں کی آتی جائے گی اور اتباع اور بدعت کی بنیاد پڑتی جائے گی کہ شرک تک پہنچے گی۔ توحید کی حد کی ۱۱ بنیادیں ہیں خلاص و تبارع سنت، اور دین کے لہجہ کی وہ بنیادیں ہیں شرک اور بدعت۔ لالہ الا للہ میں کی آئے سے شرک کی بنیاد ہوئی ہے، در محمد رس اللہ میں کی آئے سے بدعت کی بنیاد ہوئی ہے۔ بے ہر آدمی کا کام ہے کہ اپنے ہر کام میں مورو کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں میں لالہ الا للہ محمّد رسول اللہ شامل ہے یا نہیں؟ جس پر اس کا میاں ہے، اگر ہے تو عمل صالح ہے، نہیں تو پھر وہ عمل صالح ہے۔ تو کیا تو سے صریح چیز جس کو شریعت نے صریح منع فر دیا ہے اس کو مگر بے کر کرنے کی فکر میں ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خلاص تو پہلے ہی کھو یا وہ کام رضا حق کے لئے نہ ہو، اور ساتھ میں تبارع بھی حیران کر دیا کہ وہ یہ سنت کی پیروی نہ رہی تو اس عمل میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس سے جتنے بھی آثار پیدا ہوں گے وہ سب بھس در ناپاک ہوں گے اس سے کہ معدہ حق در حقیقت حوص میں سے اس کا پانی گندہ ہوا تو ایک ایک عضو میں گندہ پھیلے گی۔ معدہ میں پاک چیز بھری ہوتی ہے تو ہر عضو میں پاک چیز پھیلے گی۔ یہاں خوشبو پیدا ہوگی۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ لنگہ سرخ روچ کرتے ہیں تو لنگہ ہاتھوں کو، پیروں کو، کونائوں کو سوتھتے ہیں کہ میں ایمان کی خوشبو کتنی ہے؟ وہ جو قلب کا میاں ہے جب وہ پھیلتا ہے تو ہاتھ پیر پرتا ہے عمل کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ تو لنگہ اس سے اندر رہ رہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر میں میاں کی کس قدر خوشبو ہے؟

ابتداء سے کہ نہایت حد تعالیٰ کے یہ صرف وہی چیزوں کی جانچ ہے وہ یہ کہ ہر عمل میں میاں کا دخل ہو۔ در ہر عمل میں اتباع کا دخل ہو۔ ایمان میں کی آئی۔ شرک پیدا ہو۔ تبارع میں کی آئی تو بدعت پیدا ہوئی۔ اور یہ دونوں چیزیں دین کے لہجہ کی ہیں تو آدمی تو ہی ہمدردی کرے و دین کو چھوٹی خبر ہاد کہہ رہے۔ یہ ہمدردی

کیا ہوئی، یہ نہ دینی، ہمدردی، اسی سہ قوم کی ہمدردی رہی۔

قوم کے اخلاق کا تحفظ، محض قومی ہمدردی کے نام پر قوم کو، پاک معاشرے میں پہنچا میں دوسری قوم کے حقوق کو گندہ بنانا، میرے خدایا قوم کے ہمدرد کرنا، کوسوں ہمدردوں نے؟ ہندو یہیت تو نہایت بیک سے کہ کھدو کھدو یہیت جمع کیا کھسک سے۔ ہمدردی قوم کی خدمت ہرگز میں جمع کے ہمدردی بھی تو نہیں ہوا چاہے سہ قوم کے قوم کے ہمدرد پاک، طاقی پیدا۔ ہوں، دو قوم سے پاک انسان ہمدردوں۔

گراس کی ہمدردی صحت ہے تو خدایا صحیح ہیں، غمناک ہے۔ ہمدردی بھی نیا ہے۔ میں اس سے ہم سے کار کو یہ دیکھ سے۔ بیعت کرتے وقت دہم سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس مورٹی میں تو نہیں ہے کچھ سودا میرا تو نہیں ہے جس کو تم کھاتے ہو، پیسے اس سے تو یہ رو جب بیعت کریں گے۔ اس سے کہ جب ہمدردی تمہاری مشترک ہوگی تو نہ کہ تمہارے مدد کار کرے گا۔ تمہارے نام ہوئے تو اس کی تاثیر واقع نہیں ہوگی۔ اللہ نام صلیا پاک سے وہ پاک کی طرف چاہتا ہے نیا کی طرف۔ ہمدرد پاک چیز نہیں بھری جانی، وہ بھی نیا پاک اس سے اس سے تو ہمدرد کل حال پر ہمدرد، رب حلق حسد کا۔

خدمت خلاق ہمدرد سے سب سے زیادہ ہمدرد کل حال پر دیا ہے۔ اس سے خفی چیزیں ہیں کہ جس سے غمناک میں کوئی حرمت ہے۔ کوئی ناجائز شکل پیدا ہو۔ اس سب چیزوں کو تربیت سے موعظ فرمادے، دیا۔ سودا کو حرام کر دے۔ اچھا کو حرام کر دے دیا۔ حکمران معنی میں گری کی میں پر ہمدرد کر دے، حکمران کی صورت میں مخلوق کو ستا دے، دھوکے کی مجبوری سے، ہمدرد ہمدرد ہے ضرورت ہوتے ہوئے اس کو پہنچنے کے سے۔ وک کر لکھن میں تمام چیزیں حرام قطعی ہیں، دہم "گری" میں۔ ہمدردی تمام چیزوں کو تربیت سے موعظ فر دیا ہے کہ جس سے دل میں کسی قسم کا اشتباہ پیدا ہو۔ کوئی حرمت پیدا ہو یا کوئی کرہت پیدا ہو۔

مقصد اس کا یہ ہے کہ مسلمان ہو ہے دیا میں ہمدردی خیریت بنا کے دے، دیا اس کے لئے وسیع ہے وسیع اس کا اگر گندہ بنا تو مقصد میں بھی گندہ نہ ہے، وسیع کر پا ہے تو مقصد بھی پاک ہوگا۔ اس سے مقصد اصلی خیریت ہے، اس کے لئے وسیع بننے کے قواعد بنا دیے ہیں کہ ہمدردی پر کھلیں۔ ہمدردی پر حرج کریں۔ ناجائز اور حرام، مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے بچیں نہ پہنچنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ برکت نہیں ہوگی بلکہ برکت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدمت بھی ہوگی، ہمدردی سے ہمدرد پاک ظاہر ہوں گے عمل میں بھی اور حقائق میں بھی

قومی خدمت جائزہ سے ہونی چاہئے۔ ہمدردی قوم کی خدمت کریں اور ہمدردی کے ہمدرد ہمدرد پیدا کریں یہ کہ۔ ہمدردی ہمدردی یا صریح ہمدردی دہم کو اس سے برکت کیا ہوگی؟ بلکہ ہمدردی ہمدرد ہمدرد میں ہمدرد قوم کے قلب میں بھی حفاظت ہمدرد دے ہمدردی کے دل میں بھی ہمدرد ہمدرد نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بیعت تو نہایت نیک سے۔ ہمدردی جمع کیا تاکہ قوم کو فائدہ پہنچے۔

سرمایہ کے تحفظ کی صورت میں حرام کے یہ شکل کیوں نہیں اختیار کرتے؟ مصداقیت کی صورت کریں۔
 دوچار فرد اپنی تجارت میں گادیں اور حسبِ رقم اس کا منافع دیتے رہیں۔ رقم بھی محفوظ رہے گی اور منافع بھی چلتا
 رہے گا اور ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ حرام کے کیا معنی ہیں کہ مسلمان شیعہ کے تو اس کی طبیعت حرام اور مکرمات کی
 طرف کیوں جاتی ہے؟ جبکہ وہ لہ و دروس کو ماننا ہے۔ اس کی صیغت و رفعت کا تو تقاضا یہ ہونا چاہئے کہ مشتبہ
 چیزوں سے بچے اور حد و پیراں کی طرف چلے تاکہ پناہ بھی نفع ہو و دروسوں کا بھی نفع ہو تو پھر یہ سمجھ
 میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا ہے کہ صاحبِ اسود سے کریں گے قوم کی خدمت کوئی فری چیر ہو یا کوئی جنتی دی چیر ہو تو
 اس میں کچھ محالائش کا شائبہ بھی۔ ایک صورت اور قطعی حرام پیر وادی سے فائدہ سوچے یہ کسی طرح مناسب نہیں۔
 حرام میں شفاء نہیں۔ بیماری و دروسوں سے سسے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ان اللہ لہ یجعل
 شفاءً کہ فیما حوزم علیکم ○ لہ۔ سداؤں میں تمہارے لئے شفاء نہیں رکھی جو ان میں حرام ہیں۔
 شرب سے لہذا کی چیزیں میں اجزا ہے ان میں شفاء نہیں ہے اگر طہریں طور پر شفاء ہوئی بھی تو روحِ اقدس پر رہاگی
 کہ بدن پھر سرعہ طہارت اور گندہ ہوگا پھر یہ پڑے گا جس میں مراہم کی شفاء بھی حرام میں نہیں تو روحانی مراہم کی
 شفاء کیسے ہو جائے گی حرام کے مدد؟ ورنہ بھی قصی حرام اس لئے یہ سوچ ہی آنا نہیں چاہئے۔ نیت نیک ہے۔
 جہہ نیک ہے۔ پھر قومی خدمت کرے۔ تو کوئی نیک ایسا قائم کرے جو شرعی جو کے تحت ہو۔ درسا تعمیر کر دوسری
 منع رہے گا۔ مگر جاری رہے گا۔

مقابلہ صورت۔ تو یہ کیوں نہ پیا جائے کہ اس کھڑی ہا کھڑی رکھے کی صورت کو درساتہ دیکھ کر کے
 حد جو میں سے لیا جائے تاکہ حرام سے بچ جائے تو مسلمان کا تو کام ہی یہ ہے کہ معاملہ ہو۔ طاعت ہو، عبادت
 ہو، اس میں حرام و مکرم وہ سے بچ کر حد و رک کی طرف آئے، سبھی میں کے سلام کے میں ورنہ تو مسلم و غیر مسلم
 میں فرق کیا رہ گیا، وہ بھی سود خور، تر بھی سود خور وہ بھی حرام خور، و رقم بھی حرام خور۔ تو ہم نہیں حدال خور بھی نہیں بنانا
 چاہتے (برکنل طہارۃ) اور حرام خور بھی نہیں بنانا چاہتے۔ آدمی کل حدال پر رہے۔

تو میں عرض کرنا ہوں کہ سیت بھی نیک ہے، جہہ بھی نیک اور قومی خدمت کا جہہ مبارک درساتہ کر کے
 اس کو حد جوار میں سے میں۔ کیوں حرام کی صرف جارہے ہیں؟ قوم کی راج کو بھی گندہ کریں ورنہ بھی گندہ سے
 نہیں و آخرت کا مواخذہ الگ کون بینک قائم کر دیں یا کوئی ایسی صورت قائم کر دیں کہ اپنی تجارت میں لگائیں، یا
 کوئی کمپنی تجارت کی بنادیں اور اس میں شرکاء ہوں شیعہ انصاف کے شریک رہیں و پھر وہ رفقاء عام کے لئے خرچ
 کریں تو اس سے اس امر بھی محفوظ رہے گا۔ و بڑھتے بھی رہے گا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کیوں ایسا
 کر رہے ہیں اور کس قسم کا وہ اسلام ہے جو اس پر مبنی رہا ہے؟

من بعد کا علم اپنی اعتماد نہیں سوال حضرت کیا ہوتا ہے کہ اصحابا مضافاً رواج ہے صرف رواج نہیں ہے۔ اس پر حضرت نے روافد کیا کہ یہ علماء کہتے ہیں۔ یا تا جرتے ہیں۔ مائل نے کہا کہ حضرت ایہ بات ذکر فصل رحمن نے کئی تھی۔ رسالوں میں لوگوں نے دیکھ لی ہے اس کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ رسالوں میں تو بہت سے مضامین آتے رہتے ہیں۔ اہل حق کے بھی وراہل باطل کے بھی مستوفیوں کے بھی درمکذنبین کے بھی سبب میں سے چھل میں کرے حق و صواب کو نکالنا یہ تو متدینا عہد کا کام ہے۔ اور تا آخر جو مہم ہوں پیسہ مانے کی خاطر میں بات کا کوئی اعتبار نہیں دو تو ایک چیزوں میں حیدر تلاش کریں گے کہ ان کا قطع ہاتھ سے نہ چائے اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یا تو قوی پوجانے سے یہاں سے جو متدین ہوں۔ ملک و قوم کو محض کے دیں و دیانت پر اعتماد ہو ورنہ کا علم مستند ہو۔ قوت مطاع سے جو علم آتا ہے اس میں امام اپنا نقش ہوتا ہے جو چاہے کرے ورنہ اس ہے نا متہد یہ بات اس نے یہ معتبر نہیں کہ قلاب و سبب صاحب نے یہ کہہ دیا ورنہ اس نے منظر صاحب نے یہ کہہ دیا۔

تو جس کے آخر میں ”خ“ ہوا، ہم اس کی بات نہیں۔ میں گے۔ (برسبیل طبع فرمایا) کوئی عالم متدین کہے یہ فتویٰ دے یا مستند داراں سے فتویٰ حاصل کیا جائے وہ اجرت دے دیں تو آپ سے تکلف کریں۔ بعد اس کے کہ دیا اس نے کہہ دیا یہ قابل اعتبار بات نہیں۔

مستم و حربی کے درمیان سودی معاملہ سو ایک صاحب نے سواں یا کہ کیا حدیث لا دیو بیس لمسلم و نحوہی کے تحت مستم و حربی کے درمیان سود کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ حدیث لا دیو ابی المسلم و نحوہی کہاں ہے؟ ورنہ حدیث کے ساتھ جو دوسری حدیث سے وہ آپ کے سامنے نہیں۔ یہ نہ میں خود مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ قطع بات یہ ہے کہ سو کسی حالت میں جائز نہیں، اب جو کہتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ رو بوجاز سے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رو بوجاز نہیں۔

مستم و رکافر کے درمیان دار حرب میں معامدہ ہوتا ہے اور پھر دار الحرب میں یہ بھی قید ہے کہ جنگ جاری ہو، حالت امن نہ ہو۔ اس وقت کا یہ مسئلہ ہے، یہ دار حرب کا یہ معنی ہیں کہ شعاثر اسلام وہاں بندہ ہوں۔ اس کے مسائل دوسرے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دار حرب مال لیا جائے تو دار الحرب کے دوسرے حکام مانے نہیں؟ دار حرب کی آڑ میں پیسہ بنو رنا۔ دار حرب جب ہو تو ہجرت کرنی واجب ہے۔ ملک چھوڑ کر دوسرا ملک کی طرف چلے۔ اس کی توجرت نہیں کرتے کہ دار حرب ہے، اسے چھوڑ کر دار اس در داسلام میں جانا چاہئے اس کا دھیاں کسی کو نہیں آتا۔ جب اسیں صحت۔ تو پیسہ صرف جاتے۔ تو دار حرب کا حیدر مل گیا ہے، پیسہ بنو رنے کو۔ یہ حیدر جونی و پیسہ بنو ر ہے۔

اگر دار حرب۔ مانتے ہیں تو دوسرے مسائل پر کیوں نہیں عمل کرتے۔ مثلاً تجارت ضروری ہے وہ تو تہیہ

اسی سر رہی ہے جس سے در لُحرب در ناسلام ہے کفار سے جنگ کر اس کی تیر کی رود وریسہ ر میں لگاؤ
جہاد کے لئے ہتھیار ہمارے، اس کے لئے کوئی صاحب تیر نہیں، کوئی صاحب آہ نہیں۔ وار عہد صرف اس
کے رہ گئے کہ سوان میں دین چار سو چارے دراب تک کا سوا چارہ جو چارے اس وقت دار عہد کے متعلق
یہی یہ مسئلہ نہیں بلکہ ہجرت تھی ہے۔ جہاد بھی اسے قوی مقامات تھیں ہیں۔ تھے اسی مسئلہ، عرب نے متعلق
ہیں تو پھر سحر چیرہ کی اس سے آتا ہے۔ معصوم ہونا کہ ہے کہ چہ۔ پیسے کا ہے اور عرب حید سے اور
جذبات دوسرے ہیں۔ در لُحرب کی آڑ لے کر پیسہ جو مانا چاہتے ہیں سودی میں دین رہے۔

یہ صاحب نے سوان کیا کہ حضرت شاہ عبدعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کا کوئی بندوستان کے
دار عہد ہونے کے بارے میں ہے، پھر اس کا نیا جو ہوگا، اس پر حضرت صاحب فرمایا کہ وہ بے اثر اور کا بھی
قوی ہے، تو کیا یہ بھی قوی سے کو سودی میں دین کر، حضرت شاہ عبدعزیز صاحب سے قوی دیا تھا اس
روئے میں جسکا اثر کا دل تھوڑا تھا، لیکن کیا اسوں سے یہ بھی قوی دیا تھا کہ سودی لین دیں بھی شریعہ کر دے۔

مؤد پر دُچسپ مبادشت حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور
حضرت مولانا ہر تھکی حسن صاحب چاندی پوری، دار شریف سے گئے یہ اور رہا نہ ہے کہ حضرت مولانا فطیس احمد
صاحب زندہ تھے اور علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے اور صحیح دین، لوگوں میں سے تھے۔ لی سے بھی
تھے، اس سے یہ بھی کہ سوئی لین دیں چار سو مانا چاہئے۔ پھر اس کے قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اسوں نے اس
مسئلہ میں ایک رسالہ بھی لکھا تھا "سود مند" نام کا۔ سوا کے حوالے جتنے جیسے لی سکتے تھے اس میں وہ سب موجود
تھے اور قاعدہ اس کی اشاعت و طباعت کی تھی

اس پر مجھے ایک طویلہ آیا۔ حضرت تھوڑی سی سے ان کا ذکر کیا کہ حضرت "دوسو" کے حوالہ کی فکر میں
ہیں حضرت نے فرمایا کہ وہ بڑے کی بات کا یہ اعتبار اور کر کے اسے نہ کہا کہ حضرت "ہند" ہے؟ وہ تو مولانا
طیل صاحب ہر جے آئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کا نام طیل سے (طیل کے معنی ہیں چھوٹا سا بچہ) تو وہ
ہند نہیں تو کیا ہے؟ تو فیہ اس روئے میں یہ قصہ چل رہا تھا اور یہ سب حضرت مولانا پکچھے مولانا فطرس علی صاحب
صاحب مرحوم (یونیورسٹیاں اور انڈین قلم صاحب مرحوم اور دوسرے بڑے بڑے لوگ ملنے کی خاطر حاضر
ہوئے۔ اتفاق سے مولانا فطرس علی صاحب صاحب بھی چھ کی خیال کے تھے جو خیال مولانا طیل احمد صاحب کا تھا
سوان کے جو پر آدھ چھ بڑی بدل تقریر کی اور قصوی دماغ وغیرہ سے ثابت کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ
حضرات کچھ مائل ہوں گے، دھیسے پڑیں گے سوا کے مسئلے میں۔ حضرت شاہ صاحب نے جو جواب دیا وہ تو
صرف دو مخطوط کا تھا اس کی بات تو یک تھی۔ فرمایا کہ "بھائی ہم میں نہیں منا چاہتے۔ جسے جہنم میں جانا موجود
ہوئے۔ ہمارے گردوں پر چیر رکھ کر نہ جانے"

یہ جو بزن کر سب چپ بیٹھے رہے۔ بعد میں کہاں بھی سوا، ناظر علی خان صاحب بھی کسی کو بونے کی ہمت تک نہ دیا۔ پھر بعد میں شہیر احمد صاحب عثمانی نے آدھ گھنٹہ بڑی مفصل تقریر کی جس میں اسوں نے دلیل سے ثابت کیا کہ سود ہر حالت میں حرام ہے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

حکم شرعی کے تحت قومی سود روکی ہوئی چاہئے۔ یہ مسئلہ بہت دور سے چل رہا ہے و قومی سود کی کے نام پہ چل رہا ہے اور ایسے سود روپیدا بھی ہوئے اور نذر بھی گئے۔ اور دوسرے بھی پیدا ہوئے اور بھی نذر گئے۔ اور بھی پیدا ہوں گے و سود بھی گزر جائے گا مگر مسئلہ یہی حل نہ ہوا ہے۔ اس مسئلہ میں اگر حجاب ہے تو سیدھی بات ہے کہ جو معتد و مستند رہے ہیں ان سے استفتاء کریں۔ اس میں مشاء ظاہر کریں کہ سود سے فائدہ کی رقم جمع کی ہے اور ہمارا مشاء یہ ہے کہ قومی خدمت و رقوم محفوظ رہے۔ اس کے منافع سے قوم کو فائدہ پہنچے۔ اس کی جائز صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ سود یا جائے ایک صورت یہ ہے کہ تجارت میں گما دیا جائے۔ تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جو وہاں سے مستند فتویٰ آجائے اس پر عمل کیا جائے۔ جربھی سنے گا و قوم کو فائدہ بھی ہوگا۔

مدد دین حجت ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ جماعت کی شریعت ہے فیصد کر دیا کہ سود کا روپیہ بے یار جائے۔ اس میں کچھ حرج نہیں تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

حضرت نے فرمایا کہ دین کا مدار پرانی پر یا سروس کی گنتی پر نہیں۔ یہ تو نسل یا سبیل کے فیصد تھوڑی ہیں سبیل میں سرگئے جاتے ہیں سروس کی تعداد پر فیصد ہوتا ہے سروس کے مدار کی چیز ہیں دیکھی جاتی ہیں عقل بھی ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی حرج نہیں کیا جاتا بلکہ سود کی یا دینی پر فیصد ہوتے ہیں و دوسرے کا مدد حجت پر ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں کہاں صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں۔

بترس و طرد جمہوری، سرچہ دانا شو کہ اگر معروضہ صدقہ فقر انسان فی سید کہ اس جمہوری طرز کو چھوڑ دو، کسی بیج دانا کے قیدی بن جاؤ اگر دو سو گندھے جمع ہو جائیں تو سنی فکر تھوڑا ہی ان کے دماغ سے نکلے گی۔ دو سو گندھے جمع ہو جائیں تو گندھے کا خیال ہی نکلے گا سالی فکر کہاں سے نکلے گا؟ نہ نیت ہو تو جب ہی اس نیت کی بات دوسرے سے نکل سکتی ہے ورنہ نیت وہاں مفقود ہے۔ تو بے وقوفی کا حیلہ دہن سے برآمد ہوگا۔

ای کوثر آ کر مئے کہا ہے ﴿وَنُفِصْ كَثْرًا مِنْ فِیْ لَا رِصْ يَضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ① میں میں بے وقوفوں کی جو اکثریت ہے اس کا اتباع مت کرو وہ تم کو گمراہ کر رہے ہیں، حق کے راستے سے ہٹ کر چھوڑیں گے۔ اس لئے اگر اکثریت فیصد کرے تو وہ دینی حجت کے مقابلے میں کوئی کارگر نہ ہو سکے گا خود پوری

دنیا کے سارے فیصلے کوئل کرپا کر دیں اور اپنی حجت اس کے خلاف ہو۔ لہذا سودر م ہی رہے گا جیسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی کے حال یا جائز کرنے سے چار نہیں ہوگا۔ پختہ کو کتہ ہی دھو۔ صاف کرو وہ پختہ نہ رہے گا۔ پاک تو ہونے سے رہا۔ ناپاک ہی رہے گا۔ اس پانی کو بھی پاک کر دے گا۔ جس پانی سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہی ایک حرم قطعی چہرہ خود وہاں نہیں ہوگی۔ اوپر سے نہ وہاں کو بھی پانی دے گا۔ میں بہا کر گدہ کرے گی جس دھن میں اس قسم کے تصورات دہن میں نہ جانے چاہیں ورنہ ہی ایسے ارادے کرنے چاہیں جب کوئی شے حلال طریقہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے حصول میں حرام طریقہ کو کیوں مستعمل کریں؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ اس قسم کے خیالات سے۔

مراتب عصمت سول ایک صاحب نے سوال کیا نبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جمع امت معصوم ہیں۔ اس کی عصمت میں کسی کو کلام نہیں اور قبل الہدوع بچے اور بڑے شرع معصوم ہیں کیونکہ شریعت نے قبل الہدوع سے کسی فعل شیعہ پر رد و غیر نہیں کیا۔ لہذا اس کی عصمت بھی متعلق عہد ہے اور اس پر اللہ بھی گناہ سے بہت بچتے ہیں، اس اعتبار سے وہ بھی معصوم ہو گئے تو اب حضور و اوصیاء علیہم السلام کی عصمت میں کچھ تفاوت ہے یا سب کی عصمت ایک ہی قسم کی ہے؟

جواب اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو قوت ہے گناہ کی وہ اس وقت بیدار نہیں وہ ابھار جس کا تعلق فعل سے ہے وہ ابھری ہوئی نہیں ہے صرف مادہ موجود ہے۔ اور نبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں مادہ بھی موجود ہے اور نفس بھی موجود ہے اور نفس کا مقصد کر کے گناہ سے بچتے ہیں۔ اور یہ کمال ہے۔ منشا جو گناہ فرمایا کہ سنا میں گناہ منشا صرف دو چیزیں ہیں جب چاہ اور جب نہ۔ اسی سے حص گناہ تو سرزد ہوتے ہیں چاہ طبعی سے مثلاً آدمی وقتہ رچا ہوتا ہے اس کے سے دوسروں کی توجہ کرتا ہے۔ تبدیل کرتا ہے، بردستی دباتا ہے۔ جس کو اس زمانہ کی اصطلاح میں استحصاء مسم کہتے ہیں۔ یعنی عوام کو حاصل کر کے ایک شخص لیزر جتا ہے۔ پھر چاہے دوسروں کا خون ہو مگر اسے کمری لٹی۔ اسے عزت ملی۔ ہزاروں مخلوق براہ ہوتی، کٹ جاتی ہے مگر اس کی میڈری چٹک جاتی ہے۔ اس کا منشا ہوتا ہے جب چاہ اور جب قدر۔ ایک شخص بے کو براہا سنا سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کو مسام کرنے میں بے کور نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ دوسرے مجھے مسام کریں۔ میں بڑا آدمی ہوں۔ یہ چھوٹے ہیں، ان کا فرض ہے کہ یہ میرے آگے ہٹیں۔ تو میرے معنی لفظ بڑا ہونے کے نہیں ہیں بلکہ تحقیر اس یعنی لوگوں کو تحقیر سمجھنا اور دلیل چاہنا اور اپنے کو اس سے باہر اور بڑا جانا۔ یہ حقیقت ہے کہ برکتی اور یہ حد ہاں اس میں موجود ہے، اس سے بیکر اس گناہ متحقق میں۔ بڑا لی جگہ، گالہ گلوچ، مار پیٹ، قتل و غارت گری و دیا بھر کے ہیکڑوں میں ہٹنا جس جہاد سے عمل میں آتے ہیں، وہی اپنے کو چھوٹ سمجھتے تو اس قسم کے گناہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

ایک حد۔ سات میں وہاں ہے یعنی شہوتی قوت ہے، ہزاروں گناہ اس سے متعلق ہیں۔ یہ شہوتیں دو ہیں۔

ایک شہوت میں کو پورا کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتا ہے۔ اور شہوت فرج سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نر ماں گہ ہوں کا سرچشمہ یہ بھی ہے اس قسم کی شہوت کو پورا کر کے کئے جا رہا جا رہی پر وہ۔ کرے گا۔ چوری ہو، رشوت ہو، سود ہو، بہر جا کسی طرح سے پیر جمع ہوں اس سے نفس کے اندر وہ قوت بڑھے جس سے شہوتی جذبات پورے ہو سکیں تو شہوت غلبن کا حاصل ہے۔ مرغومات نفس کو بھڑکا اور جمع کرنا۔ مال ہو، لباس ہو، سامان ہو، آرمی سے حاصل کرے جس طرح سے بھی ہو سکے۔ جب اس وقت میں آدمی غرق ہو جاتا ہے اس کے حرام و حلال کی کوئی پروا نہیں رہتی۔ جیب کترے جیب کترے ہیں۔ چوری کرنے والے چوری کرتے ہیں۔ ذہنی ڈسے والے ذہنی ڈلتے ہیں۔

یہ خاص قسم کی ذہنی ہے قانونی حس میں قانون کی آڑ سے کربال بنو جاتا ہے۔ خواہ انگلیں لگا کر خوہ کسی کو مار دھکا کر جیسے پولیس واسے کیا کرتے ہیں۔ کہ جرم ہونے والے ڈر یا دھمکا یا اس نے کچھ رشوت دی اسے چھوڑ دیا۔ تو اس کی تحصیل میں آدمی حرام حلال کی پروا نہیں کرتا اور نہ روں گہ وہ اس سے سرزد ہوتے ہیں ایک شہوت فرج یعنی شرم گاہ کی شہوت ہے۔ اس سے آدمی بدکاری، رونا کاری، فحش، عریانی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے شہوت غلبے سے بزاروں گناہ متعلق ہیں کسی طرح شہوت فرج سے بھی نر ماں گہ متعلق ہیں۔

شیطان کا گناہ اور حضرت آدمؑ کی لغزش عام دل میں ایک گناہ شیطان نے کیا اور ایک لغزش حضرت آدمؑ سے سرزد ہوئی۔ شیطان کے گناہ کا منشاء تھا چاہ طلی جب اس کو حکم دیا گیا کہ دئی کو سجدہ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ یہ تم حدود کی۔ ورنہ ہی نہیں کہ صرف اتنا ہی کہہ کر بس کر دی ہو۔ بلکہ حق تعالیٰ کے حکم میں "میں سوچ" بھی نکال کر کہا کہ (معد اللہ) آپ کا یہ حکم صاف نصرت ہے۔ ﴿عَسَىٰ فُتْنٰی مِنْ نَّارٍ وَّخُلُقِهِ مِنْ طَبِیْعٍ﴾ ① آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔

و آگ کی فطرت ہے سرائی کرنا۔ و مٹی کی خاصیت ہے پست ہونا۔ تو آپ نے سر ملندہ ہونے والے کو پست کے سامنے دلیل ہونے کا کیوں حکم دیا میں دیکھا ہونے والا اس پست کے گئے جیسے جھک جاؤں؟ یہ گناہ حکم حدود کا سرزد ہوا ایسی لعین سے جس کا منشاء تھا چاہ طلی، عزت، حسد، سب و عداوت اور عنایت۔ اور ایک لغزش سرزد ہوئی حضرت آدمؑ علیہ السلام سے۔ وہ حقیقتاً گناہ تو نہیں تھی بلکہ غلط فہمی تھی۔ ورنہ یہ کہ شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے روکا گیا تھا ورنہ باقی حست کی تمام نعمتوں سے روکا دیا گئے کہ حکم تھا ورنہ اس درخت کے پاس جانا تک ممنوع تھا۔ کھانا تو درخت سے روکا دیا حضرت آدمؑ نے کہا یہ لیکن حکم عدویٰ کا کوئی واسعہ بھی نہ تھا۔

تعلیس ابلیس حضرت آدمؑ کے ذہن میں شیطان نے اول و سوس ڈالا و تدبیر سمجھائی اور تعلیس کر کے تاویل سمجھائی کہ اس کی ممانعت بدی نہیں ہے۔ بلکہ خاص وقت تک تھی وہ وقت نکل گیا۔ اب تمہارا وعدہ اس نعمت

کو ہضم کرنے کا مقصد ہے۔ درہنگی خاصیت یہ ہے کہ جو اس درخت کو کھائے گا وہ ہمیشہ بیت حنت میں رہے گا۔ اس حنت سے نہیں نکل سکے گا۔ جھوٹ بھی پورہ دھوکہ بھی دیا درہنگی کھائی۔ ﴿وَلَوْ سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ لُكْمٍ﴾ (النصحاء) ① نہیں کھاکھا رکھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم کھا لو گے تو بدن طور پر جنت میں رو گے۔ در اگر اس کو نہ کھائی تو ممکن ہے کہ حنت سے نکال دیئے جاوے اور اس کو سمجھایا کہ ابدی حکم نہیں، بلکہ ایک وقت تک کے لئے تھا۔ سب حنت کی آب دھوا آپ میں شکر کرنی۔ پوری طرح رنج غمی ہے۔ اب آپ کھائیں گے تو کوئی مصیقت نہیں۔ ابتدائی حالت میں کھا۔ میں مصرت تھی۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے دہن میں یہ بات تھی کہ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ میں کیسے کھاؤں در حکم خداوندی کے خلاف کیسے کروں؟

مگر اصرار تو اس کجی نے قسم کھائی، آدم علیہ السلام پاک قلب ہیں۔ سچے قلب والے ہیں نہ جھوٹے سے واقف نہ فریب۔ اور اللہ کا نام لے کر ایک شخص فریب سے یہ تو گویاں کے وہم میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ کوئی آدمی خدا کا نام لے کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ہی بات ہو، یہ قہر ہے کہ جو شخص سچا ہوتا ہے سے دھوکہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ وہ تو جھوٹ بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اس نے چا آدمی دوسروں کو بھی سچ سمجھتا ہے۔ اس کا وہم بھی نہیں جاتا کہ یہ جھوٹ جو کر دھوکہ دے رہا ہے۔

اسی مسئلہ میں لکھتے ہیں۔ ان کتاب الحدیث حدیث الفضلین کہ صوفیاء کی حدیثیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ (معاذ اللہ) وہ تو حق سچے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر کوئی روایت کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس کو وہم بھی نہیں گزرتا کہ کوئی آدمی اللہ و رسول کا نام لے کر جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ وہ تو صحیح سمجھ بیٹے میں۔ تو سچے آدمی بعض اہل دوسروں کے قسم کھانے کی وجہ سے اور یقین والے کی وجہ سے جتنا بوجھتے ہیں اس سے کہ ان کا قلب دھوکہ سے فریب سے پاک ہے تو میں نے فقط تاویل ہی نہیں سمجھائی بلکہ قسم بھی کھائی۔ اصرار وہ پاک قلب میں۔ دھوکہ سے فریب سے واقف نہیں۔ اور پھر جنت میں رہ کر کوئی قسم کھائے کہ صدق قسم میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت آدم کا وہم بھی نہیں جھوٹ بولنے پر اصرار تو نہیں۔ دھوکہ دیا۔ اصرار حضرت حوا نے کہا کہ جی کھا لو ایک دانہ میں کیا حرج ہے۔ بیوی کی آدمی مستحق ہے در حدوں سے اس کے خلاف بھی نہیں کرتا اتنا کہنے سے حضرت آدم کے قلب میں یہ بات بھی میٹھ چکی تھی کہ ممکن ہے یہ ہی بات ہو کہ اس کی ممانعت ہوئی نہ ہو۔ ابتدا میں سو ب جب کہ یہاں کی آب دھو شکر کرنی تو ایک آدمی نہ کھائے میں کیا حرج ہے۔ اوپر سے شیطان لعین نے قسمیں کھائیں اور بیوی نے دیا سہارا تو کھایا در حنت۔ خطا جتہا دی اور عصمت اس نے حقیقتاً یہ گناہ نہیں تھا۔ گناہ کہتے ہیں جاں بوجھ کر کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ حضرت آدم جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے سے پاک تھے۔ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہو کہ حکم خداوندی کے

معنی اور مطلب یہی ہوں جو یہ شخص قسم کھا کر یہاں کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط فہمی میں ہوں۔ اس قسم کے فریب میں آکر مبتلا ہو کر وہ کھا لیا۔ یہ عرش ہوئی صورت اور حقیقتاً گناہ نہیں بلکہ غلط فہمی ہے۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ خطہ فہمی ہے یا خطہ اجتہاد کی ہے۔ یہ سرزد ہو گئی ہے اور غیباً بہر الصلوٰۃ والسلام سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے فرق صرف تہہ سے کہ ان کو عقلی پر بات نہیں رکھا جاتا ہے فوراً حق تعالیٰ مطلع کر دیتے ہیں۔ دوسرا کوں مجتہد خطا اجتہاد کی کرے تو ہو سکتا ہے کہ عمر عمر اسے صواب سمجھتا رہے اور وہ حقیقت میں خطا تو عرض اب چروں میں مبتلا ہو کر حضرت آدمؑ سے وہ درخت صابیا۔

عزیز اور گناہ کا فرق مگر اس کا منشاء کبر و جاہ نہیں تھا۔ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کروں میں معنی علم کے قسم کھا کر بیان کرے۔ و لے نے عہد بیان کر دینے اور چیز تھی کھانے پینے کی چیزوں میں قوت باہ اور شہوانی قوت سے بڑھتی ہے۔ کبر و نخوت اس میں نہیں ہوتا شیطان کے گناہ منشاء کبر تھا اور تکبر تھا۔ اور وہی لعزیز کا منشاء حرص تھا اور حرص آدمی کی چیز کی چیز ہے اور کبر و حقیقت شیطان کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کبر کا گناہ بہت عت ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک متکبر پوری توبہ نہ کرے۔ اس سے توبہ نہ کی اور باہاد کے لئے معذور قرار دے دیا گیا اور آدمی جنسی بنا دیا گیا۔ اور آدم سے جو لعزیز سرزد ہوئی اس میں کبر اور نخوت کا (معاذ اللہ) کوئی شبہ ہی نہیں تھا۔ ریادہ سے ریادہ حرص تھی اور وہ سے عہد فہمی اس سے حرم گناہ شہوت سے ریادہ سے سرزد ہو رہا تھا یہ نہیں ہوتا ہے و آدمی کی خصوصیت ہے اور کبر سے سرزد ہو تو وہ تمہارے اردوہ حق تعالیٰ کی مثال ہے کہ میں گویا ہے کہ اللہ کا شریک بنا رہا ہے اور یہ کھانا شریک ہے۔ آدمی بات ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنَظَرٌ ذَرْقَةُ الْكِبَرِ" ○ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہو، (جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے)۔

ایک گناہ سے دوسرا گناہ کبر و نخوت ہے اور یہاں لعزیز وہ ہے جس کا منشاء حرص ہے حرص سے سرزد ہوتا ہے تو آدمی کی جہت ہے اور کبر سے سرزد ہونا یہ شیطان کا کام ہے، کبر میں ٹھیک حد بند ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا کہ آپ بڑے میں میں بھی بڑا ہوں۔ اور باہ سے جو گناہ ہوتا ہے اس میں آدمی خود اپنے کو بیجا سمجھتا ہے کہ میں حرص میں مبتلا ہوں۔ اس سے حدیث میں بڑا ان میں دس کے اندر کوئی کی نہیں آتی۔ اب نتیجہ نکالئے کہ آدم علیہ السلام سے جو لعزیز ہوئی وہ جاہ سے ہوئی یا وہ سے ہمیں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کے قلب میں عظمت حد وندی نہ تھی ورنہ دوسرے کی عظمت جب ہی ہو سکتی ہے جب اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے حضرت آدمؑ کی حرص میں کبر کا اثر تک بھی نہ تھا۔ دوسرے کم خست کے دس میں حق تعالیٰ کی عظمت تھی ہی نہیں اس لئے وہ باہاد کے لئے معذور ہو گیا اور اظہار کے سر پر حدیث کا تاج رکھا گیا جبکہ توبہ کی درجہ میں اس تک بربرو تے رہے اور بے

حادثہ ہوا استعفا دیا۔ جانکدہ و گنگوہہ تھانہ وہ ایک فکرنی حشر تھی۔ سہرحر میں نے عرض کیا کہ وہی قوتیں میں ایک چاہی ہیں ایک پادہ ملی کی۔

عصمت، طفل۔ بچوں میں چاہ طلی و راہ طلی کی دو نورقہ تیں بیدار نہیں ہوتی، نہ ب میں نکلر ہوتا ہے کہ وہ یذریں صرف نہیں کودرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے شہوئی، وہ تو ہوتا ہے مگر ابھرا ہوا بیدار نہیں ہوتا۔ جو غ سے قتل کر میں بھی نہیں ہوتا۔ لہذا وہ نہ ہوے کے برابر ہے۔ جس معلوم ہو کہ بچوں میں جو معصومیت ہے وہ اس نے کہ ب میں وہ قوت ہی بھی بھری ہوئی نہیں ہے جو گناہ کا حشر ہے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام انبیاء علیہم السلام کی تمام قوتیں کامل ہوتی ہیں۔ پھر وہ بچتے ہیں جس کی محاسنت کر کے بچے جبر سے، کس نیت سے اور کس شقاق سے اور کس عظمت خداوندی سے۔ یہ بات نہیں کہ انبیاء علیہم السلام مجبور ہیں گناہ کرنے سے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر مجبور ہوتے تو گناہ سے بچیں گے حق میں کوئی کمال نہ ہوتا کس بھی سے کہ ہر قسم کی قوت ہے اور پھر بچتے ہیں حکم خداوندی کی عظمت میں، جس کا مقصد کرنے کی ان میں اتنی قوت ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا اور بالکل عصمت ہی رہتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے معنی مجبور سے نہیں بلکہ اس میں ہر دے ہر وجہ اتم موخو رہتے ہیں۔ مگر ہر دے ہر وجہ کو وہ فلیتہ تابع کر پتے ہیں حق تعالیٰ کے کہ جہاں آپ وہاں میں گئے وہاں ہم اس دوس کو مستجاب کریں گے اور جہاں سے آپ ایک دین گئے وہاں سے ہم کس جائیں گے، وہاں میں قوتیں اور دے سب موجود رہتے ہیں چوں ہاگہ وہ پچا، ارادی اور اختیار ہی ہے اس لئے ن کے حق میں کہاں ہے اس کا گناہ سے بچنا مجبور ہوتا تو یہ اس کے حق میں کوئی کمال نہ تھا۔

کیونکہ یہ یہاں ہے کہ ایک نامزد ہوا درویشوں کہے کہ میں بڑی متقی ہوں کہ میں عورت کے پاس نہیں جاتا دوسرا کہے گا کہ کھت تیرے اندر جاے کی طاقت کیا ہے۔ تو مجبوری میں بچا ہوا ہے۔ تیرے اندر ۵۰۰ روپے ہی نہیں۔ بچا سے کہتے ہیں کہ شہابی مارہ پورا موجود سو۔ اور پھر آدمی خوف خداوندی کی وجہ سے بچے ایک سزاوار آدمی جو چار پائی سے مال بھی نہیں سکتا درویشوں کہے کہ میں چوری نہیں کرتا۔ اس سے پاک ہوں۔ لوگ کہیں گے تو پا۔ کیا ہے تو مجبور ہے تجھے سچ قوت مل جائے تو ڈکیتوں ڈلے گا۔ اب میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ تو تو کرے گا کیا۔ محض چار پائی پر بیٹھ رہے گا بچا سے کہتے ہیں کہ طاقت موجود ہو اور کرب پورا جانا ہو اور پھر بچتا ہے کہ نہ کہ حکم کے خلاف ہے درویشوں دے اور فقیر سے سوچ سمجھ کر علم عقل کی روشنی میں بچے سے تو بچا کہتے ہیں اور جس روشنی ہی نہ موجود ہو اور بچے سے بچنا نہیں کہتے۔

عصمتِ نبیاء اور عصمتِ اطفال کا فرق بچوں میں جو معصومیت ہے وہ اس لئے ہے کہ ان میں گناہ کرے کی قوت بید نہیں ہوتی صرف مادہ موجود ہوتا ہے درغیہ عیہم اسلام میں وہ ساری قوتیں موجود ہیں پھر

وہ معصوم ہیں ارادے سے، اختیار سے تو عصمت دلوں میں موجود ہے مگر فرق اتنا ہے کہ نبیاء و اقطیاء معصوم ہیں اور بچوں میں غیر اقطیاء معصمت ہے۔

یہ علم کے ساتھ معصوم، اور بچے اعلیٰ کے ساتھ معصوم وہ ناواقف سے معصوم اور نبیوں کا طاق و رقت کے ساتھ معصوم۔ ایک کی عصمت کس میں داخل ہے۔ ایک کی عصمت کمال میں داخل نہیں۔ اگر دو برس کا بچہ گناہ نہ کرے تو اسے کامل کہیں کہتے اس لئے کہ نہ اس میں اور نہ ہے اور نہ وہ توت ہے۔ لہذا اس کے معصوم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اسے مجبور گناہ کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ طاقت اس میں خدا نے ابھاری نہیں۔ اس لئے وہ بچہ وہ ہے جسے وہ کچھ نہیں کر سکتا اور انبیاء میں ساری قوتیں موجود ہیں اور پھر بچتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس باعشِ تعجب ایمان اور اصول بھی یہی ہے کہ رکاوٹیں و موانع بہت ہوں اور پھر نیکی کرے تو وہ زیادہ قابل قدر ہے۔ اور ایک ہے یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ موجود نہیں اور نیکی کرنے کے لئے دوائی موجود ہیں۔ تو ہے تو وہ بھی نیکی ہی مگر یہ وہ عجیب و غریب نہیں زیادہ قابل قدر نہیں اس قسم کی ایک حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپؐ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تلو "وَأَيُّهُمْ غُيِّبَ إِيْمَانًا" ① سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! سب سے زیادہ عجیب ایمان ملائکہ کا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ ملائکہ کو کیا ہو گیا جو وہ ایمان نہ لائیں؟ عرض ان کے سامنے کریں ان کے سامنے، جنت ان کے سامنے وہ بھی ایمان نہ لائیں گے تو اور کون ایمان لائے، وال ہوگا؟ یعنی ان کا مان لینا کوئی زیادہ کس نہیں کیونکہ وہ اس چیز کو مان رہے ہیں جس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے نہ ان کے کوئی معنی ہی نہیں۔

پھر عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ نبیوں کو کیا ہوا جو وہ ایمان نہ لائیں گے؟ وحی اس کے اوپر آ رہی ہے۔ فرشتے انہیں نظر آ رہے ہیں۔ مشہد حق میں وہ مشغول ہیں۔ خدا و جنات کا دروازہ ان پر کھلا ہوا ہے۔ جلی حق اس کے سامنے ہے وہ بھی نکار کریں گے تو کون، قرر کرے گا اس لئے اس کا ایمان کیا عجیب؟ پھر عرض کیا گیا کہ ہمارے ایمان عجیب ہے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہ لائے؟ پھر تمہارے سامنے موجود وحی تمہارے سامنے اتر رہی ہے۔ معجزات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تم بھی ایمان نہ لائے گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ اس نے تمہارے ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ در رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد میں آئیں گے نہ رسول ان کے سامنے، نہ معجزے ان کے سامنے، نہ وحی اتر رہی ہوگی بلکہ رکاوٹ و موانع ہوں گے کہ کوئی ایمان میں شک ڈالے۔ ہے۔ کوئی دس میں تردد پیدا کر رہا ہے۔ کہیں کفار کہیں

① المعجم الکبیر للطبرانی ج ۱۰ ص ۲۳۲ دلائل البوۃ للبیہقی حجاج بواب عبار النبی ﷺ بالکراخی بعدہ،

ج ۸ ص ۲ حدیث صحیحہ ہے سلسلۃ الصحیحۃ (مختصرۃ) لؤل الکتاب ج ۸ ص ۲۳۰

مناقبیں کہیں عس کے جذبات ہر دوس رٹا نہیں موجود دردی جو تھے یہاں کے کہ وہی اور سوں کا سہ سے ہونا وہ ہے نہیں پھر بھی ایسا پرچے ہوئے میں۔ توں ظاہر زیادہ عجیب ہے۔

جبری عصمت اس سے معصوم ہوا کہ کثرت مانع اور رکاوٹوں کے اندر جو حیر کا کام کرے وہ زیادہ قابل قدر ہے نسبت اس کے کہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں بلکہ دوائی اور محرکات ہی موجود ہوں اور پھر خیر و برکتی رے تو رہے گی تو وہ خیر ہی اور برکتی ہی مگر یہ وہ عجیب و غریب نہیں ہوں گی تو بچے گرمہ سے بچتے ہیں س نے نہیں کہ وہ سمجھتے ہو جھتے ہیں اور نفس ہا مقابلہ کر کے بچتے ہیں۔ یہاں نہیں بلکہ نفس میں توں کے حد پہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہ نہ شہوت کا جذبہ ہے نہ کمر و خوت کا حدہ ہے۔ ہذا اب جو وہ گناہ سے بچ رہے ہیں اسے پچا نہیں کہتے میں وہ تو گناہ سے الگ تھلگ ہیں۔ پچا اس کو کہتے ہیں کہ قوت ہوا۔ اور بھی ہو۔ قوی کی اس پ قدرت بھی ہو کہ اس کام کو کر نہ رہے اور پھر بچے تو بچوں میں عصمت ہے مگر مجبوری کی ہے ورنہ انبیاء کے اندر عصمت ہے ر دکی اور اختیار کی۔ تو معصوم دونوں میں مگر فرق رہے گا علم کا اور علمی کا رادے کا اور غیر ارادے کا جبر کا اور رے خبری کا۔

حفاظت اولیاء مکرّم رہے اولیاء ہند و صبی و تفتیں جو گناہ سے بچتے ہیں بھی عرض کیا گیا ہے کہ گناہ سے انبیاء بھی بچتے ہیں اور بچے بھی و اولیاء اللہ بھی فرق تھا ہے کہ نبیاء میں تو عصمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہا معنی میں وہ معصوم ہیں۔ اور بچوں میں وہ موجود ہے مگر بیدار نہیں اس معنی پر کہ ان میں گناہ کرنے کی قوت نہیں۔ لہذا وہ بھی معصوم ہیں۔ ہا رہے دیہا لہذا ان سے گناہ ہوتے بھی ہیں، انہیں بھی ہوتے۔ حتی لامکان وہ بچتے ہیں اس نے ان کو معصوم تو نہیں کہیں گے مگر محفوظ کہیں گے۔ مہا نب اللہ ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ و ربنا حفاظت کی کثرت رکھے۔ رتوں و اکرامہ میں مشغول رہتے ہیں اور مشاہدہ رہتا ہے ان کو جلال و جہاں کا قلب کا۔ بطور اور نسبت اتنی قوی ہے کہ کسی وقت بھی حق تعالیٰ کا تصور و ردھیان ان سے اور جھل نہیں ہوتا اس و سلسلہ وہ بچتے ہیں۔ لیکن اگر ذرا اور جھل ہو جائے تو امکان ہے کہ مغزش کریں و راپہ ہوا بھی ہے کہ بعض اولیاء کبار میں بعض دفعہ علیہ نفس ہوا و رصصیت سرور ہو گئی۔ خواہ حکمت اس کی کچھ ہی ہو مگر اس کا امکان ہے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا عبرتناک واقعہ حضرت شبلی کا برادریا میں سے ہیں و رلوب نہا پ جتے کہ سرداران دیہا میں سے ہیں اور غریبوں کا خفا ہیں حضرت شبلی کی خفاہ سے پادشہیں و رتقوی و طلبہ رت کا ایک کارخانہ پھیل ہوا تھا۔ وقت کے تمام اولیاء ان سے استفادہ کرتے تھے۔ یک روز وہ مریدین کے ساتھ سیر و قریح کو نکلے جب ایک بستی پر گزر ہوا جو صاری و بوجہیوں کی بستی تھی۔ دیکھا کہ وہ لوگ حزیر چ رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ "یہ کیا فساد ہیں۔ نہ ان میں یہاں ہے۔ انہیں گدگی و پاکی کی تیز سوجھ رہے ہیں۔ شراب پی رہے ہیں۔ اصل میں مومن ہم لوگ ہیں کہ ہر برائی سے اللہ نے ہمیں پھریا ہے درہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں اور دیں کے مدد ہم غرق ہیں"۔ ان میں یہ خیال پیدا ہوا ایک دوسرے کے درجہ میں تھا

نزدیکان رائیش بود جہانی

کے صول سے جو جنت مقرب ہوتا ہے اسکے دس میں اگر خطرہ بھی آتا ہے تو اس پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ یوں کہنے کے عمل پر اتنی گرفت نہیں ہوتی جتنی کہ مقررین کے خطرات پر ہوتی ہے اور عتاب ہو سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ہستی میں جب یہ پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ ان میں عیسائی کی ایک لڑکی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ شیخ کی صحبت اس پر بالکل ہو گئی۔ دراتی ماں ہو گئی کہ ضبط نہ کر سکے جا کر اسے نکاح کا پیغام بھی دے دیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نکاح جب کروں گی جب میرا باپ اجازت دے دے۔ شیخ نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ گھر میں ہے۔ تو اس کے گھر پہنچے اس سے جا کر درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر نکاح کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔

شیخ نے کہا منظور ہے اور اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کرنی اور مرتد ہو گئے۔ متقدمین اور مریدین نے آکر شیخ سے منت لیا جنت کی یکن شیخ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور شیخ مبہوت سے رہ گئے۔ خد م نے پوچھا کہ فلاں آیت آپ کے ذہن میں ہے۔ شیخ نے کہا کہ میرے ذہن میں کوئی آیت نہیں گویا پورا قرآن ذہن سے نکل گیا کوئی آیت ہی یاد نہیں آتی۔ پھر مریدین نے اہادیث کے حوالے دے کر سمجھا ناچا۔ شیخ نے اس پر بھی یہی کہا کہ مجھے کوئی حدیث بھی معلوم نہیں۔ گویا حدیث بھی ذہن سے نکل گئی اور اس کے عشق میں مستغرق ہیں۔ حتیٰ کہ کل جس لکڑی سے سہارا دے کر جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے۔ آج دیکھا گیا کہ اسی لکڑی سے خنجر چر رہے ہیں۔ شیخ کی ایسی حاست دیکھ کر لوگ رودے۔ چچیں نکل گئیں اور پورے ملک میں خانقاہیں غیر آباد ہو گئیں اور جہاں جس مرید کو پتہ چلا رہا وہیں وہ بیٹکتے کے عام میں رہ گئے بہت سے لوگ بدشت نہ کر سکے۔ خبر سننے ہی اچانک انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ کچھ معمولی صدمہ نہ تھا کہ ایک شیخ وقت مرتد ہو گئے۔ فکر تھی کہ دوسروں کے ایمان کے کیا ہوگا۔ اس نے سب لوگ دعا کر رہے ہیں۔ کہیں انفرادا کہیں اجتماعاً اور یک خاص تعداد تو ہر وقت شیخ کے پاس ہی خدا بنے، ملک الملک کے دربار میں دعاؤں میں مشغول رہتی تھی۔

کچھ دس گزرے کے بعد شیخ کو تنبہ ہونا شروع ہوا کہ میں کس حالت میں ہوں اور مریدین سے دریافت فرمایا کہ میں کس حالت میں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ عیسائیت میں ہیں۔ شیخ نے کہا معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ واستغفر لکی وراستی وقت کہا کہ مجھے کل پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ کل تو تھا ہی ذہن میں بس ایک چیز غالب آگئی۔ اب جو صہیان دیا تو پورا قرآن شریف ذہن میں موجود ہے۔ پوری، عادیث محفوظ ہے۔ کہا کہ میں یہاں آ کر کیسے پھنس گیا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ واقعہ ہے فوراً توجہ کر کے وہاں سے واپس ہوئے اور استغفار میں مصروف رہے۔ تمام خانقاہوں میں خوشیاں منائی جانے لگی اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ نے شیخ کو پھر سلام میں لوٹا دیا۔

دھڑکیا، تھکے ہوئے اور ادھر یہ ہوا کہ اس بیسائی گھرانے پر یہ اثر ہوا کہ وہ خود پیڑ لڑکی کو لے کر گھر ضرعت ہووا کہ حضرت اس ہمسایہ کو میں اور اپنے نکاح میں قبول فرما میں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو نکاح کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس تو بیوی موجود ہے نہ وہ عیش، نہ وہ محبت۔ بعد میں جب سوچا تو معلوم ہوا کہ قلب میں جو خطرہ آیا تھا ایک عزم کا کہ اصل میں ہم میں سب۔ یہ بیسائی کیا کرتے ہیں اس کا جواب دیا گیا جس سے معلوم ہو کہ بڑے سے بڑے دلی سے گناہ سرور ہو سکتا ہے۔

حفاظتِ ارباء کا طریقہ چونکہ ارباء اللہ میں تقویٰ کا غہر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس عہد کی اس وجہ سے حق تعالیٰ شاذ بہت جلد رجوع نصیب فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں ہی سے فرمایا گیا ہے۔ ﴿لَقَدْ اَلَدْنِسُ اَنفُو اِدا مَسْنُمٌ طَبْفٌ مِّنَ النَّسِيطِ تَدْنُكُزُوْا فَاِذَا هُمْ مُنْصَرُوْنَ﴾ ① جس لوگوں کی عادت تقویٰ اور طہارت کی ہے اور وہ تقویٰ دل میں جما ہو ہے اور پھر شیطان کی کوئی چالعت نہ کو رو نہ دیتی ہے تو تھوڑی دیر تو وہ متہر ہوتے ہیں اس کے بعد اچانک وہ تقویٰ اجمرتا ہے اور فوراً وہ قوت ایمانی اس سے آتی ہے تو قلب میں پڑھتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں۔

یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک گناہ تو وہ ہے کہ قلب میں اس کا مادہ جمع ہے اور مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے۔ جیسے (معدودہ) رونا کاری کا مادہ ہے اور وہ فحش مبتلا بھی ہے اس میں۔ اور ایک وہ ہے کہ قلب بالکل پاک ہے مادہ ہی نہیں گناہ کرے گا۔ مثلاً ماحول سے متاثر ہو کر گھر گھر کر تفاق سے کوئی غلطی سرور ہوگئی تو وہ بڑے توبہ کرے گا اور وہ اتنی بڑی توبہ ہوگی کہ اگر وہ یہ غناہ نہ بھی کرتا اور بڑے دبا نیکیاں کرتا تو شاید اتنے درجہ تہ بند نہ ہوتے جتنے اس توبہ سے متعارف سے بلند ہوئے۔ ارباء اگر ہم میں گناہ کا مادہ بھی موجود ہے۔ اور امکان بھی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور کبھی معصیت سرور ہو لیکن جب تک وہ توبہ نہ کریں جین نہیں آتا اور بہت بڑی توبہ نصیب ہوتی ہے۔

وجوہ عصمت مگر انبیاء علیہم السلام میں یہ نہیں کہ کھلی معصیت سرور ہو جائے۔ ہاں خطا، غلری ہو سکتی ہے لیکن اس کے نقاضوں پر کوئی عمل ہو۔ اس سے وہ بری ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ایک یہ توبہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا جو بدن تیار کیا گیا ہے اس میں سب حصہ بہت کی مٹی کا ہے۔ تو مٹی جب پاک مثل ہے تو خیر بھی پاک۔ پہلی چیر تو پاکی کی یہی ہے کہ بدوں کے مادے جب پاک پیدائے گئے ہیں اس سے جو طبیعت ہے گی قدرتی طور پر اس طبیعت میں پاکی ہوگی اور ہی ہر بات ہے کہ جب طبیعت ایسی ہے تو باطن خیر ہی کی طرف جائیں گے شر کی طرف نہ جائیں گے۔ مگر حال اس میں خیر ہوگا اور کوئی غناہ سرور تو کیا ہوگی گناہ کا خطرہ تک بھی نہ کہ قلب پر گناہ سے گناہ کا مادہ پاک ہے۔ حال بھی پاک ہے۔ رنی بات ہے کہ ان بدوں سے جو اعمال اور محسوسات کے وہ بھی پاک بن ہوں گے۔

جب بدن خاصہ پاک دے سے بنے ہیں تو ظاہر بات ہے ارواح بھی ان میں اتنی ہی مقدس ترین ہیں

ورنہ روحوں کے اندر مٹا دیا ہے کہ اس حق کا ہر وقت حق تعالیٰ کے سامنے حضور ہی ہے کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر گناہ کا تصور کرے یہ تو ممکن ہے لیکن بادشاہ کے دربار میں ہو۔ اس کی عظمت، اس کا حلال دیکھ رہا ہو، وہاں ممکن نہیں کہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے انبیاء عظیم اسلام تو ہر وقت مٹا دینے کی حالت میں ہیں۔ حالانکہ ان کے سامنے وحی ان پر آ رہی ہے۔ تو وہ بچارہ نفس کرے گا کیا۔ گو مائے سارے موجود ہوں۔ نفس مغلوب ہی رہے گا تو وہ بھی پاک، راج بھی پاک اور اوپر سے حواس بھی پاک کہ مشاہدہ ہے عام عیب کا اور وحی کا نزول در علم اعلیٰ برادر مست اتر پا ہے۔ اوپر سے پھر حفاظت خداوندی بھی شامل ہے۔ چونکہ ان سے دنیا کی ہدایت کا کام لینا ہے اس سے انبیاء عظیم اسلام کو معصوم رکھا گیا ہے کہ اگر ان سے ایک گناہ بھی سرزد ہو تو مخلوق کی بات نہیں مار سکتی کہ جب آپ ہی ان چیزوں میں مبتلا ہیں پھر ہمیں کیوں نصیحت کرتے ہیں۔ اس لئے ان حضرات کو بری رکھا گیا ہے، ان کے مائے پاک، رو میں پاک، حواس پاک، ماحول پاک اور اوپر سے مشاہدات اور ہر وقت حضور کی شاہی دربار میں اس لئے وہاں عادتاً ممکن نہیں کہ کوئی گناہ سرزد ہو۔ ریوڑ سے ریوڑ عقلی مکان رہ جاتا ہے۔

اولیاء اللہ سے صدور گناہ خلاف تقویٰ نہیں۔ اویاء اللہ سے عقلاً بھی گناہ کا امکان ہے اور عادتاً بھی اس لئے کہ جو رکاوٹیں انبیاء کو دی جاتی ہیں۔ من جانب اللہ نہ ان کے مائے میں ہیں نہ ان کی ارواح میں وہ چیزیں ہیں۔ نہ بدنہ ان کے سامنے حاضر ہیں۔ ورنہ وحی ان پر تر رہی ہے۔ اس لئے گناہ کرنے کا مکان ہے اور بہتوں سے گناہ ہو بھی ہے۔ بعض ائمہ صحابہؓ سے گناہ سرزد ہوا۔ جیسے عازن مائے وحی بدعتہ میں اس سے گناہ سرزد ہوا۔ اور ان کو رجم کیا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قلب تو پاک ہے اور گناہ جزا پکڑے ہوئے بھی نہیں۔ ماحول سے متاثر ہو کر ایک حرکت سرزد ہو گئی۔

لیکن پھر اتنی توبہ کی اتنی توبہ کی کہ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عازن مائے مکہ نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ عام کے اندر پھیل دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں ○ اس ایک توبہ کے ثمر سے۔ تو اویاء کے اندر فقط مکان عقلی ہی نہیں بلکہ ایک درجہ میں امکان عاری بھی ہے، کہ گناہ سرزد ہو جائے، مگر حفاظت خداوندی شامل ہوتی ہے، تو گناہ ہوتا نہیں۔ در اگر ہو جائے تو اتنی بڑی توبہ نصیب ہوتی ہے کہ سو برس کی عبادت سے شاید وہ درجات بلند نہ ہوں۔ جو اس توبہ سے ان کے بلند ہوتے ہیں۔

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سے کثرت کو لپٹے در شیطاں نے کچھ اثرات پھیل کر قلب اور دماغ میں پہنچائے۔ تہجد کے لئے نکلتے نہ کھل سکی ورتہ چھوٹ گیا۔ حالانکہ رک تہجد کوئی معصیت نہیں۔ اس لئے کہ امتی کے اوپر فرض ہے نہ جب۔ مگر جو علی اللہ تہجد کے عادی ہوتے ہیں اس کا اگر ایک تہجد بھی قضا ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ سرری ٹراکارت ہو گئی۔ در ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ سر پر آ پڑا۔ تو حضرت میر معاویہؓ اس تہجد کے قصہ

ہونے پر تمام دن روئے۔ مستغفار کیا دعا کہیں مانگی در کہا کہ یہ پہلی بار تھا ہوا ہے۔

غرض، گلے دس جب سوئے ہیں تو عین تہجد کے وقت ایک شخص نے انگوٹھا دیا کہ ”حضرت امیر التہجد کا وقت ہو گیا ہے مجھے تہجد پڑھ بیچئے“۔ حضرت امیرؑ نے جتنی آواز محسوس کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میری مجلس راتے میں تو کون اجنبی ہے جو مجھے میرے رمان خانے میں تہجد کے لئے اٹھائے؟ یہ؟ اس نے کہا کہ ”میں شیطان ہوں“ تہجد کیلئے اٹھائے آیا ہوں“ فرمایا کہ تم بخت تو در تہجد کیلئے اٹھائے۔ اس نے کہا جی ہاں خیر خواہی کا جذبہ باہر اور مجھے گورانا ہوا کہ آپ کا تہجد تھ ہو۔

فرمایا کہ تو در خیر خواہی کرے۔ اللہ نے فرمایا ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكُفَّٰمٌ عَذْرَٰهُمُ فَاصْنَعُوْا لَهُمْ عَذْرَٰتٍ﴾ شیطان تہجد دشمن ہے تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا ہے اس لئے تو اور دوستی کرے۔ یہ ناممکن ہے۔ صحیح بتاؤ کیوں آیا ہے؟ در نہ میں بھی صحابی ہوں اور اتنی قوت رکھتا ہوں کہ تیری گردن سروڑ دوں گا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تب وہ صیحت نکلی۔ اس نے کہا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ میں نے ہی کل ایسی حرکت کی تھی کہ آپ کا تہجد تھ ہو گیا۔ میں نے کچھ ایسے دوسرے در آواز دماغ اور قلب پر ڈالے کہ آپ کو گہری نیند آگئی و وقت پر آنکھ نہ کھلی۔ آپ نے سارے دن استغفار کیا تو تہجد سے اتنے درجے بلند نہ ہوتے جتنے اس توہ سے بلند ہوئے۔ سی لئے میں نے آپ کو اٹھایا کہ اگر آج قضا ہو گیا پھر توہ کریں گے پھر درجے بلند ہوں گے۔ تو سو درجوں کے بجائے ایک ہی درجہ بلند ہوئی۔ چھ ہے کچھ تو درجہ جات میں کمی ہوگی۔ جب اتنی بات اس نے صحیح کہہ دی تب حضرت امیرؑ نے اس کو چھوڑا۔ فرمایا کہ صحیح ہے یہ خیانت تیرے دس میں چھپی ہوئی تھی۔ بہر حال اوہ کامین سے عہدہ سے سرزد ہونے کا امکان بھی ہے اور عادت بھی ممکن ہے اور وہ تقویٰ کے منافی بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ جز پکڑے ہوئے ہے۔ گناہ جز پکڑے ہوئے نہیں۔ وہ کچھ چیزانی اثرات سے گھر گھر کر شرونا در واقع ہو سکتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام سے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔

مقام عصمت اور شیطان حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر قلب کے دائیں جانب فرشتے کا مقام ہے اور بائیں جانب شیطان کا مقام ہے۔ یہ خیر کے وعدے دیتا ہے۔ اور شیطان شکر سمجھاتا ہے۔ دونوں کی جنگ ہوتی ہے۔ صدیقہ عائشہؓ نے عرس کیا یا رسولؐ کیا آپ کے قلب کے بائیں جانب بھی شیطان کا مقام ہے؟ فرمایا کہ ہاں لیکن وہ شیطان خود سبب ہو گیا۔

اس کا اثر مجھ پر کی پڑتا میرا اثر اس پر یہ پڑ کہ اس کی مابیت بدستور یعنی اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ہے وہ شیطان ہی، مگر میں اس سے چالیا جاتا ہوں۔ اس کا کید، مکر مجھ پر اثر نہیں کرتا۔ شیطان انبیاء علیہم السلام پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا ورنہ کی صورت بھی خفیہ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے۔ ”اروہ بہ“۔

تو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان کو قدرت نہیں کہ میری صورت میں آئے اور میرا مہر کر کے کہیں کہیں ہوں۔
ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ چہ جائیکہ ان کے تھاق میں شر نہ ہو سکے
حفاظتِ ولیہ اور شیطان شیطان وین واللہ کے قلوب میں ٹرٹا سکتا ہے۔ وہ مکان بھی ہے کہ وہ کسی
وقت بہک جائیں۔ اور مکان ہے کہ کوئی معصیت بھی اس سے کسی وقت سرزد ہو جائے، لیکن چونکہ تو کی غائب
ہے اس واسطے وہ غائب آکر یہ تو اس گناہ سے بچا دیتا ہے۔ وہ سرزد ہو جائے تو عظیم مشاہدہ نہ خیب ہوتی ہے
کہ وہ سوچا تو اس نے بڑھ کر عدت ہوتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ جہتِ عصمت مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ عصمت احتیاجی کے
لیے واجب ہے۔ حفاظتِ خداوندی کے ساتھ۔ اور حفاظت کے معنی یہ ہیں کہ وہ عداوتاً منکر ہے و انبیاء
علیہم السلام میں عداوت نہیں۔ صرف عقوبتِ امکاں ہے مگر اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ عداوت نہیں بلکہ عداوتِ فکری
ہے۔ جس پر اس کو بہت جلد متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اس پر ہی نہیں رہتا جاتا ہے۔ اس پر بچے معصوم ہیں۔ عصمت
و اضطراری کے ساتھ کیونکہ اس میں مادہ ہی ہے ہوا نہیں ہے جو سرچشمہ ہے گناہ کا۔ نہ شہوانی تو میں بھری ہوں ہیں
کہ شیطانی حرکت کریں۔ صرف ایک طبیعت کی شوخی ہوتی ہے۔ نہیں خود کرتے ہیں لیکن خود میں جو چیز نہیں ہوتی
کہ اس سے کچھ نکل کر ویران کر کے دنیا کو دھوکہ دیں۔ بچوں کی طبیعتیں بالکل مادہ ہوتی ہیں۔ تو عصمت دونوں
میں ہے ایک میں عقلی عصمت ہے ایک میں دی عصمت ہے، ایک میں علم کے ساتھ عصمت ہے ایک میں
نادانگی کے ساتھ عصمت ہے۔ ایک میں قوت و تمام اکابر کے ساتھ عصمت ہے اور ایک میں قوتوں کی ناتوانی اور
خامی کے ساتھ عصمت ہے۔ تو عصمت دونوں میں ہے بچوں میں بھی و انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام میں بھی مگر یہ فرق
ہے اور انبیاء معصوم ہیں بلکہ محفوظ ہیں

بندہ حکم پر انکشاف اسرار ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کسی مجلس میں ایک پرچہ پر ایک سوال کھڑا کر حضرت
ن خدمت میں پیش کیا۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے اس پرچہ کو پڑھا۔ سو یہ تھا کہ کفار و مشرکین کی
مذہب اور جو عقائد کر چائے اس کا کیا حشر ہوگا۔ آخر وہ بھی تو معصوم ہیں اس میں شریعت کا کوئی فیصد ہو تو مع
سرار و ختم ہیں کیجئے

سوال کا آخری جز "مع اسرار و حکم ہیں کیجئے" حضرت کو ناگوار معلوم ہوا۔ اس سے تعلق مزاجی کے ساتھ
جو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیا لفظ ہے مع اسرار و حکم ہیں کیجئے۔ اسرار و حکم ہم پر کب ضروری ہیں ہم تو
ناقص ہیں حکم کیوں کر دیں گے۔ یہ اسرار و حکم کا مطلقہ ہی عطا ہے۔ طالب اسرار کو سرار کبھی نہیں مل
سکتے۔ حاد و مطلع پر سر و مشکف ہوتے ہیں

اگر بادشاہ کے سامنے کوئی جاوید کہے کہ حضور پناہ مسطرت کے سارے راز مجھے بتا دیجئے۔ اور بیگیت

شرعی کا پردہ بھی اٹھ دیتے۔ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے خزانے میں کتنے جواہرات ہیں؟ تو حکم یہ ہوگا کہ اس نامعقوب کو کان پکڑ کر نکال دو۔ یہ کون ہے؟ وہ اسرار پوچھنے والا؟ اور ایک شخص بادشاہ کا مطیع و فرماں بردار ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہے کہ بہت اچھا۔ حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ وہ کہتے بہت چھا۔ حکم دیا کہ گھر چلے جاؤ وہ کہتے بہت اچھا حکم ہوا کہ غلام وقت حاضر ہو جاؤ۔ وہ کہے بہت چھا۔ ہر کام اور ہر بات کو ہر وقت ماننے کو تیار ہے۔ اس حکم کا بندہ ہے۔ سال بھر حاکمیت کرتے کرتے جب بادشاہ کو عطا دقائم ہو گا تو کہے گا کہ بڑا مخلص ہے۔ بڑا مطیع ہے۔ تو حکم دیا جائے گا کہ آج سے تم شہی محل سرانے میں ہر وقت آ سکتے ہو۔ تم معتدلیہ ہو کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو جیسے بیگمات کا پردہ اٹھ گیا۔

گردہ گھروں میں رہا ہے اور اس کی اطاعت اسی طرح کی جاری ہے اور بالکل حکم کا بندہ ہے۔ اسی طرح دو برس گزر گئے تو بادشاہ کو پورا اطمینان ہو گیا کہ بڑا مخلص و مطیع ہے۔ اس پر بادشاہ خوش ہو کر کہے گا کہ آج ہم تمہیں اپنے خزانے دکھائیں گے، حراہ کھول کر اس کو اندر لے جائے گا اور دکھائے گا کہ یہ جواہرات ہیں یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے لیکن اس کی اطاعت پھر اسی طرح جاری و ساری ہے، چار پانچ برس بعد بادشاہ کہے گا کہ آؤ ہم تمہیں اپنی حکومت کی پابندیاں دکھائے دیتے ہیں۔ ایک پالیسی حکومت کی یہ ہے اور ایک یہ ہے اور یہ بھی ہے، اور یہ حکمت عملی ہے تو خادم و مطیع پر ساری چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں اور جو طلب کرے کہ جناب پردہ اٹھ دیجئے بیگمات کا تو بادشاہ کہے گا کہ اس کو کان پکڑ کر ہر نکال دو، اس کو پھانسی دے دو یہ کون ہے سر مطلب کرنے والا؟

تو اسرار کی طلب نہیں کی جاتی اسرار تو عاری ہیں جو طاعت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ حکم معلوم کرے یہ کیا سوال ہے کہ اس کی حکمت بھی بتاؤ اس کا راز بھی بتاؤ؟ آپ کون ہیں راز پوچھنے والے؟ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس سے بڑھ کر رادہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ حکم نہ مانیں گے جب تک راز معلوم نہ ہو۔ تو آپ اللہ کے مطیع نہیں بلکہ اپنی عقل کے مطیع ہو گئے کہ عقل سے راز مجھ میں آ گیا تو مان لیا۔ سمجھ میں آیا تو رہ گئے۔ یہ نہایت محسوس ہے کہ سرار بتائیے۔ سوال یہ ہونا چاہئے کہ حکم کیا ہے اور بس۔ اسرار معلوم کرتے ہیں تو پہلے طاعت کیجئے۔ وین پر مضبوطی سے قائم رہئے۔ فرائض و واجبات ادا کر کے ثابت کر دیجئے کہ ہماری طبیعت بھی خادم، عقل بھی خادم، اور رادہ بھی اللہ کا عدم، مشیت بھی عدم، پھر سرار منکشف ہوں گے۔ اسرار تو آثار ہیں اور آثار کی طلب نہیں کی جاتی ہے۔ حکام کی طلب کی جاتی ہے۔ تو حکم پوچھئے کہ مشرکین کی نابالغ و ادا کا حکم کیا ہے؟

مشرکین کی نابالغ اولاد جنتی ہے یا جہنمی؟ اور مشرکین کا شرعاً جو حکم ہے اور جس میں محدثین و ماری مشرکین کے الفاظ سے باب باندھتے ہیں کہ مشرکین کی نابالغ اولاد یا جنتی ہے یا جہنمی؟ اس میں علماء کے آٹھ مذہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ ان کی فطرت پر حکم لگایا جائے گا۔ چونکہ یہ بڑے نہیں ہوئے۔ فطرتوں میں سادگی تھی اور عمل واقع نہیں ہو اور جنت و نار عمل کے اوپر ہے اور وہاں عمل ہے نہیں اس لئے فطرت پر حکم لگا کر داخل

جنت کریں گے مگر وہ در حد سزا یا جزا کے طور پر نہ ہوگا بلکہ محض فہام و تکریم کے طور پر ہوگا اور نہیں خدمتِ بناریہ جہے
گواہی جنت کا۔ وہ دراصل تو رہیں گے جنت میں مگر اصل باشندوں کے خادموں میں کر بطور خادمہ کے رہیں گے اور یہی
اس کے حق میں بڑے عزائز کی بات ہوگی کہ انہیں جنت میں خدمتہ بنا کر داخل کر دیا جائے گا۔

اہم و حقیقہ گاہد یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے۔ یعنی حکم مت لگاؤں گے کہ روایات مختلف ہیں اور
نفسی حکم لگا دینا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی میں۔ ٹھیک نہیں اس لئے سکوت اختیار کیا جائے معادلہ کو توفیق کیا جائے حق
تعالیٰ کے اور کہا جائے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ نبی مراد ہوگا بلکہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

ایک مذہب یہ ہے کہ ن کو تابع کیا جائے گا۔ س کے باوجود کے جتنی ملحق کر دیا جائے گا۔ اگر آباؤ جداد
جہنمی ہیں تو وہ بھی جہنمی ہیں۔ اور اگر آباؤ جداد جنتی ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں۔ تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس دین
میں جب مردم شناسی ہوتی ہے تو نابالغ بچوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں
حالانکہ انہیں اسلام کی خبر ہے نہ دوسری چیزوں کی خبر ہے مگر ماں باپ کے تابع بنا کر مسلماً سمجھے جاتے ہیں۔ تو گویا وہ
اس مذہب قیاس کرتے ہیں قرآن کی اس آیت پر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ﴾ کے یہ صحیح نہیں تھے تو ان کے آباؤ اجداد کی کرامت کی وجہ سے دوزخ
ن کا بھی بلند کر دیا جائے۔ گوئل ن کے ٹھیک نہیں۔ تو جب مومن کی کرامتوں کی وجہ سے ان کے بچوں کے درجات
بلند ہو سکتے ہیں تو اس کے آباؤ اجداد کی خباثتوں کی وجہ سے وہ بھی ن کے تابع ہو جاویں گے لہذا وہ بھی جہنمی۔

اور وہ اس کی یہ ہے کہ بچے جب تک نابالغ رہیں۔ وہ دراصل مخصوص شیر خوار۔ وہ حقیقت میں نفس کا جز ہوتا ہے ماں
باپ کے۔ ماں دودھ پلا رہی ہے اس لئے ماں کے نفس کے تابع ہے۔ اس کا نفس مستقل نہیں اور باپ کے کھانا
ہے۔ اس لئے وہ باپ کے نفس کے تابع ہے۔ جب وہ عاقل بالغ ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو تب کہا جائے گا کہ
اب اس میں استقلال پیدا ہو ہے اور جب تک عقل میں ہو غم نہ تو وہ ماں باپ کے تابع ہی سمجھا جائے گا وہ مسلم
ہیں تو یہ بھی مسلم وہ کافر ہیں تو یہ بھی کافر۔ اس کا کفر و اسلام جب ہی معتبر ہوگا جب وہ عقل دروہ اور اختیار سے
قبول کرے گا۔ تو نابالغ والدین ماں باپ کے تابع ہیں لہذا جو ن کا حکم ہے وہی ان کے نابالغ بچوں کا حکم ہے۔

ایک مذہب یہ ہے کہ نہ وہ جنتی ہیں نہ وہ دوزخی بلکہ وہ بیچ میں عرف کے اندر رکھ دیئے جائیں گے کہ وہ
جنت ہے نہ دوزخ۔ ایک مذہب یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری آزمائش کی جائے گی اور ایک۔ گم روشنی کی
جائے گی اور حق تعالیٰ کی جانب سے ان بچوں کو کہا جائے گا کہ تم میں کوہ پڑ تو جس کے مزاج میں سلامتی ہوگی
فطرتوں کی وہ کوہ پڑیں گے۔ وہ آگ عظیم خداوندی سے ہار غم و ہار بن جائیں گی۔ در بعضے تامل کریں گے کہ
آگ میں کیسے چھ جائیں۔ ڈریں گے کھلیں گے ادھر سے حکم ہے کہ آگ میں کودو اور وہ کودتے نہیں۔ معصوم

مواک کہ شریعہ جوں ہوتا تو یہی سرشتی اس کے مدد ہوتی۔ اس کی فطرت ہی سے عذر سرشتی داخل ہے۔ اس کی فطرت میں سد متقی نہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ محض حسرت اس کے قائل ہیں کہ وہاں امتحان یہاں جائے گا عمل سر بہیں جو صرف مانع کرنے والے گی کہ فطرت کا رخ کیا ہے؟ یہی اعتبار سے ہتھی یہ جہنمی ہوں گے۔

اسلم ترین مذہب ————— بہر حال اس میں کچھ مذہب ہیں لیکن جو اسلم ترین مذہب سے وہ صرف توقف کا ہے نہ ہم حکم میں لگاتے۔ حق تعالیٰ جانتے ہیں چاہے وہ نصرت پر حکم لگادیں۔ چاہے وہ عمل پر حکم لگادیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے کہ شریعتِ حق پر حکم لگائی ہے اور ماں خط ہر کچھ ہے نہیں تو کا ہے پر حکم لگادیں۔ رہی فطرت تو وہ باطنی چیز ہے اور باطن کی ہمیں خبر نہیں کہ ہے کیا۔ اور ہم ضمیر کا گناہ دے۔ تو سمجھتی یہی ہے کہ توقف کیا جاوے۔ یا پھر ریادہ سے زیادہ یہ کہو کہ جو کچھ خدا کہتے ہیں کہ وہ اہل حسرت کے خد میں کر جنت میں داخل ہوں گے۔

سب بندگی ————— سب سب کل مسلمانوں میں ضبط و رت و رس بدی کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ شرع میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ نس بدی شرعی اصولی کے تحت مسموع ہے اس لئے کہ شریعت کا منشاء تکثیر و ادا ہے۔ اسی پر ”پے ارشاد فرمایا۔ “سروحووا لنودو دالو لود وانی منکانو یکم الامم“ ① یعنی یہی عورتوں سے نکاح کرو جن سے اور زیادہ پیدا ہوتا کہ قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کرو۔ اس لئے قانون کا تکثیر نسل ہے۔ اسلام چونکہ جامع و معتدل مذہب ہے اسی سے اس نے دوسری جانب کی بھی رعایت رکھی وہ یہ کہ گر جائداد اور بیوی شے کمزور ہو جائیں کہ اگر ہوگی تو جائداد کا خطرہ ہے ورنہ آپس میں طے کریں اور ادا نہ ہوے کی دوا کہ میں تو وہ کر سکتے ہیں۔

استثنائی حکم ————— استثنائی قانون عامی شکل میں پیش کر کے یہ کہئے کہ اسلام نے اس حد میں کو جائز قرار دیا ہے تو یہ حیات ہوگی۔ در یہ یہ ہوگا جیسے کہ شرب ہے ورنہ ہمیں بے اثر منقطع سے اس کی حرمیت ثابت ہے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ کثرت یہ کہدے کہ اس کی جائز نہیں سکتی جب تک یہ شرب نہ پئے لے تو شرب پالے کی جواز سے اس لئے کہ جہاں پچان فرض ہے۔ یہ ایک استثنائی حکم ہے لیکن اگر کوئی اس کو قانون عام کی شکل میں پیش کر کے یہ کہئے کہ اسلام نے شرب جائز قرار دیا ہے۔ یہ اہمیت داری نہیں بلکہ حیثیت ہوگی۔ وجہ سے قانون عام یہی حکم ہوتا ہے اور استثنائی حکم اور ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن میں موجود ہے کہ پئی رہنا سے کل کثرت نکاح و قسم کا کلمہ پئی رہاں سے نکاح شرعاً مسموع ہے لیکن آئے فرمانے ہیں۔ کہ کرہ کے وقت کل کفر کسی کی اجازت ہے۔ مثلاً دل میں طمینان کے ساتھ ایمان موجود ہو اور کسی نے گلے پر لکھ رکھ دی۔ کہنے لگا باؤ کفر ہا کفر رہاں سے کہہ دو ورنہ بھی دج کر دوں گا تو قرآن جانت دیتا ہے کہ کفر کا کلمہ کہہ دو اور دل میں ایمان رکھو ورنہ مطمئن رہو تنہا رہی کوئی گرفت نہ ہوگی۔

اب کوئی کہے کہ اسلام میں کفر کا کلمہ کہنا جائز ہے ورنہ قانون عام یا کر پیش کرے تو سرسری حیثیت ہے یہ

① انس لایس دود کتاب النکاح۔ باب النہی عن نرویح من لم یبد من النساء۔ ج ۵ ص ۵۳ رقم ۱۷۵۴

صرف ایک استثنائی حکم ہے۔ خاص حالت میں اس کی جارت ہوگی اسی بناء پر حکم عام اور قانون عام اور ہوتا ہے اور استثنائی احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ استثناء کو استثناء رکھا جائے گا اور قانون کو قانون عام رکھا جائے گا۔ اسلام میں فرض ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ اگر بیماری غالب ہے اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ اب اگر اس کو کوئی قانون کے طور پر یوں کہہ دے کہ اسلام کا قانون ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھ لیا کرو۔ تو یہ خیانت ہوگی۔ حکم عام وہی رہے گا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر کوئی خاص حالت پیش آجائے تو اس کی وجہ سے اجازت ہے مگر وہ شخصی بات ہوگی عام حکم نہ ہوگا یہی صورت یہاں بھی ہے کہ ایک تو تکثیر نسل ہے یہ تو قانون عام ہے۔ اور ایک ہے استثناء وہ شخصی حالت کے تحت ہوتا ہے۔ اس کے لئے بھی فتویٰ ہوتا ہے اور اگر مفتی اجازت دے دے تو وہ حکم عام سے نکل کر اجازتِ شخصہ کے اندر آ جاتا ہے۔ قانون عام اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ یہ بھی واقعہ کی قانونی بحث!

منظم فساد سے روٹی کی بچت میرے پاس سہارنپور کے دوڈ پٹی کلکٹر نے درنس ہندی کے سلسلے میں گفتگو کر لی شروع کی۔ اس بارے میں انہوں نے سوال کیا جس کا ایک جواب میں نے فہمی کا دیا اس سے وہ بے حد شرمندہ ہوئے۔ وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جو یہ فکر لاحق ہے کہ اولاد اور بادی بڑھتی جا رہی ہے اور روٹی تنگتی جا رہی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط بہر حال آپ کو فکر آبادی کے بڑھنے اور روٹی گھٹنے کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ مصیبت جو پیش آرہی ہے۔ موجودہ نسل ہی سے پیش آرہی ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ آنے والوں کا راستہ تو بعد میں روکنے ان کی پیچھے (موجودہ) میں کی شروع کرو۔ اس کی عمدہ صورت یہ ہے کہ جو ملک میں مصادرات پیش آرہے ہیں ان کو منظم اور باقاعدہ کر دیجئے۔ ہر ایک شہر میں روائنہ ایک وفد ہوتے رہیں اور معتدبہ افراد قتل ہوتے رہے تو دس برس میں انتہاء لگائی کی ہو جائے گی اور آپ کی روٹی بچ جائے گی اس جواب سے وہ جھینپ گئے۔

تقسیم دولت میں عدم توازن اس کے بعد میں نے کہا کہ جو کام آپ کے کرے گا ہے وہ تو اصل میں آپ لوگ کرتے نہیں۔ دور نہ کرنے کے کاموں میں آپ لوگ چل رہے ہیں۔ روٹی کی کمی اس لئے نہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ آج تو زمینوں میں قی کاشت ہو رہی ہے جتنے افراد بڑھ رہے ہیں رزق بھی بڑھ رہا ہے۔

پھر بھی جو کمی ہے اس کی بناء یہ ہے کہ آپ کے ملک میں دوست کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ جو غریب ہے وہ بے حد غریب ہے۔ اور جو میر ہے وہ بے حد میر ہے۔ ملک کے وہ خاندان جو اربوں کھربوں کے مالک ہیں قانون پر اس کا قبضہ ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران ان کے ممنون ہیں وہ قانون یہاں کرتے ہیں کہ ان کا سرمایہ بڑھتا رہے۔ اور غریب فٹ پاتھ پر پڑنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ دولت کی تقسیم صحیح کر دیں کہ امیر و دوسرا یہ دو گروہ اپنے اپنے شمار دیں۔ اور غریب کو دراز اٹھا لیں۔ اس سے تو رس

پیدا ہو جائے گا۔ یہ شکایت رنج ہو جائے گی۔ یہاں ہزاروں پورے نئے سمند میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب وہ غصہ پرانا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہو کہ غصہ اور رنج کی کہیں جگہ بیٹوں کی حربی ہے۔ یا طرز عمل کی حربی ہے۔ آپ دولت مندوں پر دوسرا یہ دوس پر پابندی مانگ کر دیں اور آپ کی دوست میں ایسے رستے نکالیں کہ غرباء چلیں در ملک میں ایک بھی لٹ پاتھ پر پڑے وہاں رہے

آج سبکی کے لٹ پاتھ پر تھکے دی سوتے ہیں حن کا گھر ہے۔ در ہے وہیں ان کے بچے راتے رہتے ہیں ہارٹش ہوتی ہے تو ایک طرف ٹوکر جاتے ہیں کوئی کھلی دستانہ بیٹا ہے کوئی کسی کا سہارا لیتا ہے تو ایک ایک شہر میں آٹھ آٹھ لاکھ دی لٹ پاتھ پر پڑے وہاں رہے ہیں۔

اس سے نڈا رہ ہو سکتا ہے کہ ملک میں غم، اکتے میں آپ کی کیا حالت ہے انہاں کے پاس روٹی۔ کپڑا۔ صبر۔ اور۔ در دوسری طرف دیکھو بر، ناٹا، ناٹا وغیرہ کو کہ یہ بھی یاد نہیں کہ دوست کتنی سے۔ وہ بڑھ رہے ہیں دولت میں۔ اور یہ بڑھ رہے ہیں غربت میں۔ یہ نظم کی حربی سے آپ کی حربی کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے بیٹوں پر کہ آئے والوں کو رک دو، اس کا بس سے کیا قصص اپنا نظم صحیح کیجئے۔ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے کچھ بیاں حاصل کریں۔ میں ان کو بیان تو یہ دیتا، مگر وہ وہاں سے چپ ہی موکراٹھے میں بے ان سے کہا کہ سزا دی صورتیں ہیں۔ عسادت کو منظم کرو۔ اچھے خاصے افراد ہر مار قتل ہوتے رہیں دس بارہ سال میں کی آجے گئے۔ اور یہ نہیں کرتے تو نظام صحیح کرو، دوست کی تقسیم صحیح کرو۔

سرمایہ دار کا طریق واردات اور میں نے یہ بھی کہا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ ان سرمایہ داروں نے بیٹی مدکاروں پر پردہ ڈالنے کیلئے یہ شوشے چھوڑ رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نس بند کر یہ کرو اور وہ کہتا کہ آپ کی دوست پر وارنڈے، وارنڈے کے پیسے میں کی نہ آئے۔ یہ اس کو چھپانے کے لئے چاہتے ہیں تاکہ پبلک دھوکہ میں مبتلا رہے۔ ہم دھوکہ میں آئے وہ لے نہیں۔ اپنا نظم درست کیجئے۔ آپ کا نظام صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہی کیا تو ہمیں برس کے بعد سر ہٹ کر رہیں گے جب اور دکی کی ہوگی نہ فوج میں۔ وہی ڈھنگ کا ملے گا ورنہ پولیس میں پھر بعد از خرابی، یہ رخصتوں پر سوچیں گے۔

کثرت اوماد پر انعام میں نے کہا کہ آپ یہاں رنج کی کمی کی وجہ سے آئے دوسروں پر پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں اور بعض ملکوں میں یہ قانون ہے کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی تہاں والدین مستحق انعام سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی کسی کے یہاں دس بچے ہیں تو اتنے فی صد اعمام دیا جائے گا اور بارہ ہیں تو اتنا یہ رنج کی کمی وہاں کیوں نہیں؟ وہاں لوگ کیوں مالتے نہیں بھرتے۔ اس سے کہ دوست کی تقسیم میں نابرابری نہیں ہے۔ نتیجہ یہ سزا وہ اس مصیبت سے دوچار نہیں ہوتے ہیں۔

استثنائی اجازت سب استثنائی شکل میں نس بندی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو ب استثنائی شکل دوسری بات

ہے اس میں نفس بند کی ہی کیا محض دو نہیں ایسی ہیں جس کے کھانے سے والد بچیں ہوتی جب آدمی اس حال پر پہنچ جائے کہ یوں اس کا بل نہ ہو اور اس کی جان کا خطرہ ہو ورنہ کہے کہ مجھے عقل نہیں درتہ نہ بچہ پیدا ہوے کی تکلیف سے جان جائے گا بدیشہ ہے تو سے شریعت کی جو س سے اجازت ہے کہ کوئی ایسی دوئی کھاے جس سے بچہ پیدا نہ ہو مگر تشن حکم استغاثی رہے گا دران کو قانون عام کی شکل نہیں دین چاہتی ہے۔

انشروہ

صیغہ تحریر حضرت مولانا سید اہلی صاحب مدظلہ
 علامہ قری محمد صیغہ صاحب قری قدس سرہ سے یہ ملاقات
 حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم فوتون رحمۃ اللہ علیہ مقدم
 دعوت وقتہ یدہ علمی سیدان معشرتی ورتقہ یدین کارنامے

① پچھلے دنوں جب خیمہ الامداد مولانا قری محمد صیغہ صاحب قری مستمرا معلوم دینا نہ ہے یہ سہ
 پاکستان کے دارالین خاص محنت و تحقیق کی بناء پر اور معلوم تھا یہ بھی چاہا کہ وہی ہے اور معلوم
 ن قصہ میں حصہ کی آمد کی وجہ سے پروری اس دوری مل سے سربراہوں میں تو چاہئے کہ یہ جو پیش پیدا
 مولیٰ کا ہمارا "حق" کے لئے "مرا" علم کے مدبر شہیر اور حضرت صیغہ اسلام مولانا قری کے علوم، مرا کے
 میں سے یہ نہرا ہو یا رڈ نہرایا جائے۔ اور یہ خوش اور حضرت کی مصروفیت راہ پر مولیٰ کا ہجوم اور پھر
 حضرت کی خدمت اور تکل اعزے سے بھرا ہوتا ہوا کام اور اس پر مسرور اور تکل حاصل شہیر کی خدمت
 ہے یہاں کے بعد اس مقصد کے لئے کچھ سکونی کا وقت مل گیا ہے۔

درا معلوم کا مستقبل حضرت اسلام سے پسند ہوا اور معلوم ہوا کہ مسلسل کے بارے میں تھرا بھارت
 سے مسعودوں کی خدمت چاہئے اور ثقافتی مراکز متعلق جوہر آتی ہیں اور چاہئے کہ میری سہی میں
 پریشان صرور آتی ہیں۔ اور پھر علمی معلوم ہوا کہ یہاں آتے ہی اس کی اور نہیں تیر ہو چکی ہیں۔

مشق

میں شکر و ثنوی سے محنت معلوم شادی و عداویں رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ ورحمۃ اللہ علیہ
 اللہ مہارتی رحمہم اللہ تعالیٰ ان جمعیں و شہداء ہوا۔ میں مولانا قری محمد صیغہ صاحب قری مولانا
 محمد قاسم فوتون رحمۃ اللہ علیہ وفتیہ اسلام مولانا شہید محمد ملکوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سربراہان علم و راہوں سے
 رکھی پھر جس کی ایاد میں شیخ بہد مولانا محمد اس رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد و شامیہ رحمۃ اللہ علیہ و شیخ اسلام

○ حضرت مولانا سید اہلی صاحب قری محمد قری سے غرضہ مل گیا مولانا صاحب قری سے مل گیا

بہادری اور قریہ ہوا ہے۔

مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ جمعین جیسے ساطین مت سے، اپنی زندگی تج دی۔ آج انور و معروف کے میں اور بانی دارالعلوم کے خلیفہ رشید مولانا محمد طیب قاسمی سے پہلا سوال اسی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں تھا۔ جسکی تعمیر و تشکیل سے خود حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کی داستان وابستہ ہے۔ حضرت نے پورے اعتماد، مضبوط ایمان اور توکل سے بھرپور انداز میں جواب دیا۔

”جی ہاں، اللہ بہتر کرے، بنیاد تو اس کی ایسی ہی ہے کہ مستقبل روشن ہے ان شاء اللہ۔ اور یہ اس لئے کہ بڑی بڑی گھنٹیاں۔ میں۔ اللہ تعالیٰ سے سے محفوظ رکھا۔ بڑے بڑے مخالف پیدا ہوئے مگر اللہ کا فضل ہے وہ بڑھتا ہی رہا۔“

اطمینان اور تسلی کے لئے یہی کچھ کافی تھا، مگر یکا یک دھیان مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر اس دارالعلوم دیوبند کے ایک مکافضہ یا پیشین گوئی کی طرف گئی جسے کہیں پڑھیا نہ تھا، اور پھر جب یہ بھی خیال کیا کہ دارالعلوم اپنی زندگی کے سو سال پورے کر چکا ہے، تو گویا دل و دماغ پر ایک بجلی سی کوندی اور سانس نے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارہ میں پوچھا کہ ”حضرت! کسی بزرگ عالم یا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سنئے میں آیا ہے۔ دو سال تک تو اس دارالعلوم کا خد ہی قلم ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ کی شان بے نیازی کا جو فیصلہ ہوا۔“

حضرت نے اس کا جواب دیا اور یکا یک فکر و اضطراب کی گھنٹیں اطمینان اور امید کی قدیلوں سے روشن ہو گئیں۔ حضرت فرمایا۔ ”نہیں اتنا میں نے سنا ہے کہ یہ مدرسہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہندوستان میں انقلاب ہو اور یہ مدرسہ پھر اسلامی حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اس پیشین گوئی سے ہم تو بڑی امید باندھے ہوئے ہیں۔“ پھر حضرت نے فرمایا ”یہ ایک عجیب بات ہے اور اب تک پوری ہوئی ہوگی آری ہے۔“

حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرما رہے تھے ورجہم تصور نے دہلی کے لال قلعہ پر ہلائی پرچم لہراتا دیکھا۔ کانوں نے اس کی سرسراہٹ محسوس کی اور مسندوں کی عظمتوں کی امین سر زمین پر شوکت اسلام کے تصویری سے جھوم اٹھا، مگر کیا خبر کہ یہ سنہرا خواب بھی زندگی کی اور حسرتوں کی طرح شرمندہ تعبیر ہوتا ہے یا نہیں۔ اس میدانیم میں راقم الحروف نے چنی بات دوسری میرائے میں دہرائی۔

تجدید دین کا مظہر اتم حضرت اتحاد دین کا زما نہ تو اشخاص و افراد کے لحاظ سے سوساں کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو دین و علوم دین کا ایک مجدد اور اہل حق ہے تو اس کی عمر تو ہزاروں سال ہوئی چاہئے۔ ابھی میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی۔ کہ حضرت نے ایب، میدان قرآنی اور ایمان پرور جواب دیا کہ دل و دماغ میں فکر و اضطراب کے بجائے خدا کی رحمت اور وعدہ حفاظت دیں کے یقین کی شمع فروزاں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا۔ ”میں نے اپنے بزرگوں مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات سے کئی بار سنا ہے کہ مجدد کے لئے شخص و حد کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جماعت بھی ہو سکتی ہے ورنہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی

رحمۃ اللہ علیہ دورانِ کارِ برکی جماعت ہے یہ سب مجدد ہیں۔ صہوں سے ملت مدعت میں معروف و منکر میں تیز پید کی، اور اس کے حد فرمایا کہ ر حضرات کی تجدید کا مظہر اتم یہ دارالعلوم ہے۔ اسی کو مجدد کہا جائے اور مولانا حبیب رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرا احمد یہ رشا فرمایا تھا کہ یہ جو عمل ہے تجدید دین کا اس کی نسبت در قیام کام کرنا ہے دارالعلوم، اور ہندوستان میں یہ دارالعلوم قطب لرحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے چنگی کے پائوں کے بیچ میں کلی ہوتی ہے۔ تو اس کے ارد گرد چنگی کے پاٹ گھومتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کے صرف دینی معاملات بعد ملکی معاملات بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ قوت و رستقاسی طاقت خد سے رکھی ہے اور تیسری بات جس سے زحار میں بدھتی ہے، وہی مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ یہ دارالعلوم چلا رہے گا۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں انقلاب آجائے اور یہ پھر ساری حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے۔

خزائن آئینہ شکوہ حضرت بھی اپنی بات سمیٹ رہے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب ① رحمۃ اللہ مجلس میں تشریف لائے اور حضرت کے پیہ میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے اس کی طرف متوجہ ہو کر انگریزوں کے کاروں کی ستر کاٹی کا شکوہ اس طرز آئینہ میں فرمایا کہ "ان لوگوں کا فساد یہ ہے کہ تم رت کو بھی چاگو گے دلوں کو بھی نہیں سونا چاہئے آج بھی جاگن چاہئے، ورنہ تو آٹھ گھنٹے کا سر ہے جاگ کر چلے جانا تا کہ مجاہدہ مکمل ہو جائے۔" برہمنوں کی شفقت سے طبیعت میں جو گستاخی و رشوا تھی مٹ گئی ہے، اس کی بناء پر عرض کیا گیا کہ حضرت پورے سفر میں ہماری قدر شاں میزبان حکومت نے آپ کے تقریر و بیانی پر پابندی لگا کر آپ کو بڑی راحت پہنچائی ہے۔ اب ہم کل سے اس کی کسر یہاں دارالعلوم تھانیہ میں کالنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے جن کی طبیعت کو خدا سے شکوہ و شکایت کی بجائے صبر و حمت اور تحمل کی صحت سے بڑی مرونی سے نور ہے۔ ہماری اسلامی حکومت کے اس برادر نامن سب اقدام پر حجاب یا افسوس کے بجائے حساس مندی کے سچے میں فرمانے لگے کہ "جی ہاں یہ تو واقعی یہاں کی حکومت کا میرے ساتھ نادانستہ احسان ہے یا پھر میرے ضعف، بڑھاپے اور عداوت پر خداوند کریم کا فیہی کرم، ورنہ تقریر پر پابندی نہ ہوتی اور سر جگہ دوستوں کے تقاضا پر مجھے بول پڑتا تو شاید میری طبیعت اس کی تحمل نہ ہو سکتی۔" گو میں تو وہاں سے یہ ارادہ کر کے رہا تھا کہ تقریر و بیانی سے حتیٰ وسع عداوت کی وجہ سے پہنچتی کر رہا گا۔ عام اسلام کے ایک جلیل القدر عالم دین سے اور مسلمانوں کے قابل فخر برہگ کی پنے ملک میں س "پدیری" کا ذکر چھیڑ کر مجھے خودندامت، و رخت محسوس ہوئے مگر حضرت کی رہن سے یہاں تھرہس کر اپنے اکابر کی شرف نشین دارالعلوم، حلاق کا ایک پہلو تو سامنے آئی گیا۔

اس کے بعد گویا اصل نثر و شروع ہوا ایک ایک پر رہ جس برکات میں چند سو رات لکھے گئے تھے حضرت کی طرف بڑھایا۔ حضرت نے ایک اچھتی ہوئی نگاہ ڈالی اور پھر گویا ہری طھانہ خواہش اور تنگی اس کو دیکھ کر مسکرتے

① شیخ الحدیث حضرت محترم مولانا عبدالحی صاحب دارالمدینہ قدوائی دارالعلوم تھانیہ، آئینہ شک (پٹنار)

لگے۔ ’رب بھائی ایہ تو بڑے لمبے سوال ہیں س میں سے کسی ایک سو کے ایک گوشہ پر گفتگو کے لئے بھی یہ پوری رات ناکافی ہے‘۔ مگر ایک سدا بہار گلشن سے گزرنے والے کسی سرپا شوق کی نظر تو پیٹھ دہی سے زیادہ انواع و اقسام کی ریاضات اور عبادت پر ہوتی ہے۔ اس کے مانگنا میں تو پور جس سمیت لینے کی چیز ہے کہ چوں ہے تو یہی اور سرسبز و شاداب گوشہ ہے تو بس یہی۔

امام دعوت و عزیمت سب سے پہلا سوال حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارہ میں تھا جس کے سر پر خدا تعالیٰ نے قسمت کندہ ہند میں حفاظت دیں کا سہرا بندھا اور جن کی مومن نہ سمیرت، مجاہدانہ جدوجہد، جسمانی علوم اور جدید علم کلام کی وحدہ سے خداوند کریم نے دور غدی میں سلام اور اسلامیاں بند کے علوم اہمیزد کو محفوظ رکھا۔ بدشہس مام کیر کی نظیر قرونِ دہائی میں مل سکتی ہے۔ علم میں، عمل میں، جہاد اور ریاضت میں، تدبیر و سیاست میں، تصوف و سلوک میں حضرت چوہدری سید محمد علی صاحب دہلوی کے درکار تھے۔

ایک قاعدہ عالم نے بالکل صحیح کہا کہ حضرت نانوتوی قدس سرہ کی دست ستودہ صفات بیسویں صدی کے نصف آخر میں بہ شبہ آیت من آیت لدھی آپ کے علمی، خلائی، دروہ جانی کارنامے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قدرت نے رازی کا لفظ، شعرانی کا علم، کلام عزرائلی کا سوز و گداز، ابن تیمیہ کا صوت بیان، دین اللہ کی حکمت و دانش، حمد سرمد کی غیرت و حمیت، سدا کی اور نیو کی شجاعت یہ سب چیزیں کس فیاضی سے آپ شخص میں جمع کر دی تھیں۔ اور بقول حضرت حکیم، ’مت مودنا تو توئی رحمۃ اللہ علیہ‘۔ ’ہمارے اکابر تو وہ ہیں کہ اگر ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا جائے اور تبیان نہ جائے تو دیکھنے والے راز کی دروغ زانی سمجھیں گے‘۔ اور آج حضرت قادری صاحب سے اسی امام دعوت و عزیمت، سرسبز اور باپ صدق و صفا، عبید و رجہ و حریت اور نابعد و درکار شخصیت کے مقدم دعوت و عزیمت پر کچھ روشنی ڈالنے کے لئے کہا گیا تھا۔ درحجۃ اسلام کے پوتے فرما رہے تھے کہ۔

تین بڑے کام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں جو کام انجام دیے وہ بہت زیادہ ہیں لیکن بنیادی طور پر تین بڑے کام انجام دیئے۔ سب سے پہلا کام در علوم دیوبند کا قیام ہے۔ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ پوری دنیا پر اس نے اثر ڈالا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت اسلامیہ کی تائید میں ہم وقت مہمک رہے۔ سلطان عبد حمید خان خلیفہ تھے۔ گو وہ حدفت نام کی روٹی تھی مگر حضرت چاہتے تھے کہ وہ نام ہی قائم رہے۔ اس سے تمام ممالک اسلامیہ میں ایک مرکزیت قائم رہے گی اس کے حکمت نے خود بھی سلطان کی حمایت میں تصدیق لکھی۔ مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ در مودنا و داغدار غلی رحمۃ اللہ علیہ سارے بزرگ و صاحب لسان رہے۔ در جب بھی ترکوں سے کسی کی جنگ ہوئی یہ حضرات ترکوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے، کبھی چندہ جمع کر رہے ہیں، کبھی رائے عامہ پیدا کر رہے ہیں۔ غرض ہمہ وقت مصروف رہتے۔

تو مقصد یہی تھا کہ خلافت کا کام قائم رہے۔ اور تیسری چیز یہ انجام دی کہ دیوبند اور فوج دیوبند میں نکاح

بیگانہ کو انتہا درجہ کا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ چیز ہندوؤں سے آئی تھی، مگر کسی نے نام بھی یہ تو تلواریں نکل گئی تھیں۔ حضرت نے لطیف پیرایہ میں اس کی تحریک شروع کی جب ندرانی طور پر حواس کو اپنا ہم خیال بناتا تو اس کے بعد جسہ عام کیا۔

ہمارے یہاں دیوان کا دور رہا جو ہے وہ وہاں حلف اللہ خان مرحوم کا کل ہے۔ جو درنگ ریب کے، یہ خارجیہ تھے اور دیوبند میں عثمانیوں کے مورث اعلیٰ تھے۔ اس میں حضرت نے وعدہ فرمایا بہت بڑا مجمع تھا۔ درمیان میں ایک شخص اٹھ کر کہا کہ حضرت مجھے کچھ عرصہ کرنا ہے فرست سے سمجھ گئے تھے کہ کیا کہتا ہے؟۔ جواب میں فرمایا کہ بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایک ضرورت پیش آئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ استغناء وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔

حضرت گھر میں گئے۔ حضرت کی بڑی بہن بیوہ تھی، ۹۵ برس کی عمر میں نہ نکاح کے قابل نہ تھیں مگر اعتراض کرنے والے کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی کوصیحت کرتے ہیں مگر آپ کی بہن و بیٹی ہیں۔ گھر میں گئے تو بڑی بہن کے پیروں پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا کہ جی تو عام ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں بہر حال آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ آج ایک صحت رسوں زندہ ہوتی ہے مگر آپ بہت کریں تو آپ پر سونف ہے۔ فرمایا کہ میں ناکارہ در سنت رسول کی احیاء میری وہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ نکاح کر لیجئے۔ فرمایا کہ بھی تم میری حاضرت دیکھ رہے ہو۔ منہ میں دست نہیں کر چک گئی۔ ۹۵ برس میری عمر ہے۔ کہا یہ سب میں جاتا ہوں۔ مگر اعتراض کرنے والے اس چیز کو نہیں دیکھتے تو فرمایا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ ہے زندہ ہو سکے تو میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔

تو ان کے دیوبندی بیوی کا تقاضا ہوتا تھا اور نکلے کا اندکا دہاں پر جو وہ پندرہ آدمی تھے خادمہ کے انہی کے سامنے نکاح پڑھا دیا گیا۔ گواہ بنادیے گئے اس میں کچھ دیر ٹنگ گئی۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ماہر آئے اور مجمع میں دوبارہ تقریر شروع کی، وہی سائل پھر کھڑا ہوا کہ کچھ عرصہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ بے س نے کہا آپ دیا کوصیحت کر رہے ہیں اور آپ کی بہن بیوہ بیٹی ہے تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟

فرمایا کون کہتا ہے؟ ان کے نکاح کے تو شاید گواہ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ وہ نہیں آری درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے۔ اصداغ معاشرت در رسومات مٹانے کے لئے حضرت نے خود سے کمر سے قربانی پیش کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مجلس میں ستر سی نکاح پڑھے گئے اور پھر یہ سنت ایسی مکمل کہ ہزاروں بیواؤں کا نکاح ہو گیا۔

روح دارالعلوم تو پہلی چیز تو دارالعلوم کے قیام پر درودیا۔ اس کی روحانی حقیقت یہ تھی کہ وہم بہت اثر عام ہوئے اور یہاں سب کو پھر مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دور اگر ایسی ہی رہا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے کہ جب سوائے حکومت چلی تو ہم رکھ دین تو محفوظ رہ جائے وہ رہ گیا تو گئے سب کچھ ہو جائے گا۔

کس سے عرض جہاں بھی گئے تو درس قائم کرتے چلے گئے۔ ہر دو یا دو میں مدرسہ شاہی، امر و ہد میں مدرسہ عربیہ، بریلی میں مدرسہ شریعت العلوم، پٹنہ اور نقابہ بھون میں دینی مدرسے اور انگلوی میں مدرسہ قاسمیہ قائم کیا۔ اور جتنے متوسل تھے خطوط لکھتے رہے کہ جہاں وہ مدرسہ قائم کرو۔ اور یہ حضرت کی ایک بڑی سیاست تھی درس کا حاصل یہ تھا کہ قوم کو علم کے رستے سے تیار رکھا کہ وہ مصطفیٰ سے قائم رہے اور جب اس میں ہوا تو آئندہ جس کے میں شکوت اور قوت تھی۔

اصلاح معاشرہ اور خدافت اسلامیہ اور معاشرت کو درست کیا۔ معاشرت کی سب سے بڑی خرابی نکاح بندگان کی طرف توجہ دی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ ملاقات سلامیہ کی طرف ابھول کو بل کیا۔ ہر وقت اس کا احسان جس سے میں نے سیکھی سمجھ کہ حضرت چاہتے ہیں کہ عدا کی عدا مٹ کر ہو۔ کوئی بدو نہ ہو۔ کام ہے۔ اگر ہندوستان میں سلامی حکومت نہیں ہے تو کم سے کم کسی سلامی حکومت سے قومی ہو رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی میدہ کا مرکز بہت دنوں تک ابھرتا رہا۔

فغانستان سے رابطہ اور برطانیہ کو یہ شکایت رہتی کہ یہ جماعت شورش کر رہی ہے اور افغانستان سے مل کر برطانوی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ میرا حضرت کو اس کی کیا پروا تھی؟ افغانستان سے براہ راست رابطہ قائم رکھا اور یہی وجہ ہوئی کہ جب میرا دربار کا تقاب ہو۔ دربار شاہہ تحت سلطنت پر بیٹھ گئے تو دارالعلوم کی مجلس شوریٰ سے مجھے یہ اندازہ کر بھیج کہ میرا حرم کی تحریرت اور میرا موجودی تنبیت کروں۔ میں فغانستان حاضر ہوا اور میں نے یہ تحریر لکھ کر پیش کی کہ ہمارا مقصد کوئی مایہ اور چندہ پینا نہیں۔ بلکہ سلامی روابط کو مدہ کرنا ہے جو ہر سال کا بروحمہ اللہ علیہ کے تھے جس پر صدر عظمیٰ مجھے بدیا۔ میرا بڑی عنایت و شفقت سے خوش رہے۔ جب میں قصر صدارت میں پہنچا تو ہم لوگ بیٹھ گئے اور یہ خیال تھا کہ شاید ملاقات کے کمرہ میں ملایا جائے گا۔ بس ایک دیکھا کہ خواجہ صدر عظمیٰ دین رہے ہیں۔ ہم سب دنگ کھڑے ہوئے۔ گئے بڑھے تو دوسری لفٹنی طریق پر معذرت یوں دیا۔ مولفہ صاحبہ چومنا پوری محبت کا اظہار ایوں نے کیا۔ اس کے بعد فرمایا "میرا سید آپ" گئے چلیں میں سے کہا "میں نے خدو اب سست فرمایا نہیں کہیں آپ کو آگے چلا ہوگا اور میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔" ہم اس شان سے چلے گئے۔ میں "آگے میرے پیچھے صدر اعظم صاحب ان کے پیچھے سردار نعیم خاں دران کے پیچھے مولانا محمد میاں صاحب (منصور انصاری رحمۃ اللہ علیہ) ورنہ کے پیچھے عاری صاحب۔ اس ترتیب سے ہم گئے بڑھے تو وہ جو دوسری کرسی تھی اس پر مجھے بٹھایا اور دوسری کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اب میں حدیث کرنا ہوں، درجہ مختصر یہ ہے کہ کابل کی یہ حکومت ہمیں آپ برادریوں کی دعاؤں سے ملی سے اور یہ شاد تھا اس طرف کہ میرا رحا صاحب کے چچا تیار سردار محمد یوسف خاں و سردار محمد مصطفیٰ خاں یہ دونوں بیعت تھے حضرت گلگولہی حرمہ اللہ علیہ سے، دربار میں نے نہیں ڈیرہ دونوں میں نظر بند کر رکھا تھا۔ تو یہ حضرات شکر کے لیے

سے شکوہ کر حضرت کی خدمت میں حاضر کر دیتے تھے اور حضرت کوئی نصیحت فرما دیتے۔ "حری اقدہ حب عداقت ہوئی تو حضرت نے فرمایا: "جہاد کا بل کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے۔" گئے گی اور عدس سے کام کرنا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ کا بل کی حکومت سے جہاد کیا حلق؟

ماں لہدی حکومت تھی یہ لوگ بنی عیلام میں سے تھے تو نہیں عہد۔ وراثتیں وغیرہ تو ملتی تھیں۔ مگر حکومت کا کوئی سوا نہ تھا۔ اس سمجھے کہ حضرت۔ جو صد فرنی کے طور پر یہ کلمہ کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ قد پیش کیا۔ بچہ سعد کی حکومت آئی۔ ماں اللہ حال معزوں ہوئے۔ کیونکہ اسی سے منظم اہلے نوقوم متون ہوئی کہ میر نادر حال کوثر اس سے پیدا جائے۔ وہ آئے اور حکومت کی جاگ اور سبحان اور پھر شہید ہو گئے۔ تو صدر اعظم کا اشارہ یہی طرف تھا۔ پھر صدر اعظم نے فرمایا کہ

’ہمارے پاس کچھ تحریکات آپ کے برہمنوں کے محفوظ تھے۔ مورانا ناتووی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک انہی تحریکی جو میری لحدہ کے پاس تھی اور ہمیں سب کوئی بیماری ہوئی تو مدد میں وہ انہی کو ڈال دیتی تھی اور ہمیں شفاء ہو جاتی۔ آج ڈاکٹر فقی بے (خوڑک بے) کو ہم چھ مہینے پہلے ماہ اندہ دیتے ہیں مگر اس کے نسخوں سے وہ شفا نہیں ہوتی جو تحریکات کی وجہ سے ہوتی اور مرے گئے۔ کہ بچہ حقہ کے مرے میں ہمارے گھر میں گیا، انہوں نے یہ کہہ کر اسے چوری ہو گیا، لیکن ہمیں صدمہ ہو تو تحریکات کا جس کا آج تک ہمارے دیر نثرے پھر صدر اعظم مفتی سنا نے فرما پائے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں“

ترکوں سے روابط یہ قوی نستان سے روابط تھے درمیان عبد الحمید خاں ترکوں - تعلق کا حال معلوم ہو جس سے اس حضرت کے ذہن کا مدد ہوتا ہے کہ یہاں چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلامی حکومت باورداشت ہو جائے اور مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو شیخ بہمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحریک تھی وہ چاہتے تھے کہ عام اسلام متحد ہو کر ترک اور افغانستان میں سب مل کر ہندوستان پر حملہ آریں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک تھی ورنہ وہ بھی حمداً اور مگر کچھ تو یہ ملک تیار نہ تھا، کچھ مدد دینا نہایت یاد تھے، نتیجہ شکست کی صورت میں کل اور یہ خواہش انہیں دردت میں پہنچے۔ حضرت نادر علیہ السلام سے ملی تھی۔ ۸۵۰ء کی جنگ میں تو گویا حضرت جوش جہاد میں عرق تھے اور اس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جان و دے دوں، مثالی میں توروں سے مقابہ بھی کیا۔ تعرض حضرت کی رمدی کے کارناموں میں ایک عملی کارنامہ تو دراصل معلوم ہے جس کا فیصلہ طراف عالم میں پہنچا، دوسرے مشرقی کارنامہ ہے، درخشاں اسباب اور جہاد کی کارنامہ کہ تہذیب و تعلیم کے سلسلہ میں سبھی مگر ملک اسلامیہ میں توئی نہ کوئی بڑا قائل ہے۔ انگریزی دور میں محکمہ قضاء کا قیام اس سلسلہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ دار معلوم و باند میں محکمہ قضاء قائم کیا اور مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا تو ہزاروں مقدمات جو برس برس سے بچھے ہوئے تھے، منوں میں طے ہوئے۔ مولوں کا وقت اور ماہیہ، یہ سلسلہ جاری رہا۔ مگر نگریر سے خرمیں نوڑ دیا۔ دہاند میں سب

تھامید رکھ بھی جو بڑا سخت قسم کا آدمی تھا چنانچہ وہ ”یا مصباح شریف“ کا سختی عشرہ تھا۔ اس سے آکر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا در بہت جرات کے ساتھ کہا کہ کیا آپ ہندوستان میں شریعہ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جھنڈا لٹا چاہتے ہیں؟ یہ کیا آپ سے محکمہ قضاء قائم کیا؟

حضرت نے بڑی نرمی سے کہا کہ ”یہ تو ہم لوگ گورنمنٹ کی حد تک رہے ہیں جو کچھ وہاں پر خرچ کر کے مقدمات فیصل کرتے ہیں۔ ہم نے مسلوں میں فیصلہ کر دینے نہ مگر اس سے کہ نہیں آپ پر اہتمام بلکہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں رپورٹ کروں گا اس پر حضرت کو عہدہ دیا اور کہا کہ ”کاس پکڑ کر اسے ہٹا دو“۔ طالب علموں سے دھمکے دے کر اسے نکال دیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ”ہم تیری رپورٹ کریں گے، گاڑ دو اس شیطان کو یہاں سے۔“

بہر حال عید کا دن آیا، تھامید رکے ہاں دودھ کے پائے بھرے تھے، پکڑے تیار خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ چانک گورنمنٹ کا حکم پہنچا کہ اس کی رشوتوں کی سنا ہو گئی ہے اس کو فوری درخواست کیا جائے اور اس میں وکالت لے کر لے کر اس سے رشوت لی۔ بیوروں میں دی گئی کہ اس سے پھر لیا جائے۔ تو اس حالت میں سے گھبرا گیا کہ یہ دوتے ہوئے بھٹا جائے گا۔ ”افسوس میں سے تو رپورٹ نہیں کی، مگر سوچی جی نے میری رپورٹ کر دی۔“

تو اس کا خیال بدھ اس نے بھگت کیا۔ اس کی جگہ دوسرا آیا۔ اس کے حوالے بزرگوں کی وکالت ہو گئی ورنہ محکمہ نہیں چلا۔ تو حضرت کا چوتھا منصوبہ یہ تھا کہ سلامی پرنٹ لے، اور مخصوص قانون شریعت کے مطابق طے ہو۔

اسی کے تحت دارالعلوم کے اکابر رحمۃ اللہ علیہ نے جب لندن سے مسٹر مانڈے اور برہنہ آیا اور جارج کارمانہ تھا تو میرے والد صاحب (مؤلف حافظ محمد، احمد رحمۃ اللہ علیہ) علماء کا ایک وفد لیکران سے ملنے کے لئے گئے اور درخواست یہ کی کہ ”ہندوستان میں محکمہ قضاء قائم کر دیا جائے۔ جس میں شریعت اسلام سے مخصوص چیزیں نکال دلاق، عدت، میراث، اوقاف وغیرہ طے ہوں۔“ خیر اس نے طاہر میں تو کہا اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پارلیمنٹ میں بھی۔ لیکن یہ وقتی بات تھی۔ اس سے پیش کیا نہ ایسا ہوا۔

تحفظ خلافت اور روایہ اسلامیہ مگر ان بزرگوں کا جذبہ بربر کی تھا کہ سلامی قند رسائے کے درجہ میں آسکی، قائم ہو جائے۔ تحفظ خلافت اور روایہ اسلامیہ کے سلسلہ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ کیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ حج کے لئے مائل کرتے تھے اور فرمایا کہ اہل قوم بدلت ہے درمیان میں بھی اجتماعی وہاں جا کر مکہ واپس سے بھی سابقہ بڑے گا۔ وہاں سلامی حکومت دیکھیں گے تو اس کے قلوب پر ٹپڑے گا تو شوکت اسلامی کے جذبات سے کڑیں گے تو صلہ، معاشرت، سیاست اور خلافت یہ چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں حضرت کی تمام خدمات کی بخور ہیں۔

رات آدمی گزر چکی تھی شرکاء، جنس و کفر کا ہی رحمۃ اللہ علیہ میں بیسے محو کہ ”یا ایک حسین حب دیکھ رہے ہوں اور یہ“ پیچھے کی طرف پلٹے گیہو کہ ”یا ایک حصوت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ لینی چاہی، سننے سے چاہیے

پڑے اور حضرت کے صحف نقابت کے باوجود ان کی توجہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخصوص شان ”علمی کما تہ“ کی طرف مبذول کرنا پڑی کہ ابھی ذکر محبوب کچھ دیر اور چلا رہا ہے کہ اصحاب غرض کو تو اپنی مطلب برآری سے ہی کام ہوتا ہے ورنہ عقل اور ادب دونوں حضرت کو مزید تکلیف دے رہے ہوں کہ یہ ہے تھے مگر دل بصد تھا کہ اچھا ہے ان کے ساتھ رہے یا سب ان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان تجدید حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان تجدید کا ذکر یہ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ گویا یکدم تارہ دم ہوئے اور فرط نشاط میں کھو کر فرما نے لگے کہ علوم و معارف میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل مجدد۔ خدا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بہت تھی تصانیف پر در یہ مجدد فرمایا کرتے تھے کہ ”سو برس تک فلسفہ کتنے روپ بدل کر آئے لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت قلبی کھوسے کے لئے کافی ہوگی۔ سو برس تک کوئی اسلام کا مقابہ نہ در سلام پر حمد و تحمت سے نہیں کر سکتا۔ تین جہتیں جمع فرمادیں تو گویا ایک نئے علم ظہام کی بنیاد ڈال دی، جس سے اسلامی حقائق اور دقائق پورے و صبح ہوتے ہیں۔“ اور مولانا حسین احمد دینی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں اپنی نظر کے غلط سے کہتا ہوں کہ سلف میں بھی بہت کم لوگ ہیں گے جنہوں نے اس قسم کی حکمت جمع کی ہو۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کا حصہ ہے۔“ حضرت کی ہر چیز کی نہ تھی بلکہ ”خری کہارے پر لگی ہوئی تھی۔“

علم کے بارہ میں ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں سے تھے اور ان کے ہاں خفا تھا نہیں، جو واردات ہوتی صبح طالع علموں کے سامنے پیش کر دیتے کہ یہ رات کو کشف ہو، یہ الہام ہو، یہ عدت تھی تو ایک دن فرمایا کہ ”بھی آج صبح کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو بال بائیں نکلیں۔ میرے مرنے میں کس نہیں تھی۔“ غصہ سے عرض کیا کہ حضرت! کیا بات پیش آئی؟ فرمایا کہ قرآن کریم کے علم کا ایک کتاب اور یہ میرے قلب کے ویرے گزر اور غیبت یہ ہے کہ وہ گزرتے ہی نکل گیا۔ دور میں جمل نہیں کر سکتا تھا۔“ اس کے بعد خود فرمایا کہ ”میں مراقب ہوا کہ یہ کیا چیز تھی تو منکشف یہ ہوا کہ میرے بھائی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں میری طرف متوجہ ہوئے، ان کی توجہ کا یہ اثر کہ علم کا ایک عظیم دریا میرے قلب پر گزر۔“ اور اس کے بعد خود فرمایا کہ ”جس شخص کی توجہ کا یہ اثر کہ کتاب اہم گزر جائے کہ برداشت نہ ہو سکے، تو وہ شخص جو کتاب اہل علم کس طرح اٹھائے پھر رہا ہے۔“

اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام سائنس دارا علوم نے جن میں اساتذہ بھی نہ فون تھے۔ مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مام معنومات سمجھتے جاتے تھے۔ اس سب نے مل کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ تفسیر کی کوئی کتاب پڑھا دیں تاکہ قرآنی علوم ہم بھی سیکھیں۔ حالانکہ یہ سب ائمہ علوم تھے۔ مولانا یعقوب تو صدر مدرس تھے۔

علوم کا عروج تو حضرت نے منظور فرمایا چھوڑ کر مسجد میں حضرت نے درس شروع کر دیا۔ اہم سے شروع فرمایا تو حروف مقطعات پر کوئی دوڑھا کی گھڑ تقریر فرمائی اور عجیب و غریب علوم و معارف رشتا فرمائے۔ اور یہ عجیب نفسی کا دور تھا کہ سارے اساتذہ سبق پڑھ کر باہم کہنے لگے کہ بغیر تکرار کے یہ علوم محفوظ نہ ہوں گے۔ لہذا تکرار کیا جائے۔ نو درہ میں بیٹھ کر تکرار شروع ہو گیا، سو، نا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر شروع کی۔ بیچ میں ایک جگہ رکے، بات یاد نہیں رہی کسی اور کو بھی یاد نہ آئی تو کہا میں سولانا سے پوچھ کر یہ تقریر کروں گا۔ تو صبح کی نماز پڑھ کر حضرت جب اپنے حجرے میں آ رہے تھے تو سولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت تقریر کا خلاصہ یاد نہیں رہا۔ تو کھڑے کھڑے حضرت نے تقریر شروع کی۔ سولانا فرماتے ہیں کہ نہ لفظ اس عالم کے تھے نہ معنی اس عالم کے ایک حرف بھی سمجھ میں نہ آیا کہ سولانا کیا فرما رہے ہیں۔ تو عرض کیا حضرت دراناں ہو کر فرمائیے کہ کچھ سمجھ جاؤں۔ اب دوبارہ تقریر شروع کی تو الفاظ سب سمجھ میں آئے مگر معانی نہیں۔ تو پھر عرض کیا کہ حضرت کچھ درناں فرمائیے، ہم وہاں تو نہیں پہنچے۔ تو فرمایا کہ سولانا دوسرے وقت آئے گا۔ تو اس وقت کہوں گا۔ تو علوم میں اس وقت کتنا عروج ہو گا کہ ادھر کہہ رہے ہیں اور ادھر سمجھ میں نہیں آ رہا تو علم کا یہ حال تھا اور عمل تو خطا پر ہے۔

رقم نے عرض کیا کہ حضرت! ایسے علوم و معارف کی تسہیل اگر ہو جائے تو اس میں بہت سے فتنوں کا علاج ہے۔ فرمایا۔ ہاں! ہم نے مجلس معارف القرآن سے اسے شروع کیا اور ایک، دوہرہ سارا چھ باب بھی تسہیل بھی کی، لیکن یہ سلسلہ چلا نہیں۔ اس لئے کہ علماء کی توجہ نہیں وہ کہتے کہ یہ معلق مضامین ہیں۔ میں نے کہا بھی محمد ندادور، حسن، اور قاضی تاج محمد تو ان علوم میں کیا وقت ہے، تو ارادہ نہیں سمجھنے کا۔ عرض کیا گیا کہ کاش سولانا مناظر احسن گیلانی نے سوانح قاضی میں علوم قاضی کا جو منصوبہ پیش کیا، اس کے مطابق کام کرنے کی صورت نکل آئے، حضرت قاضی صاحب فرمے لگے کہ وہ منصوبہ میں نے ہی سو، نا گیلانی مرحوم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے تین جلدوں میں سوانح لکھی مگر اصل سوانح تو حضرت کے علوم ہیں۔ آپ اس پر تبصرہ کریں۔ مگر افسوس کہ اس کام سے پہلے سو، نا گیلانی کی وفات ہو گئی، پنجابی صفات مقدمہ کی شکل میں لکھ پائے تھے۔ العرض بڑے عجیب و غریب علوم و فقہ تھے ہیں۔

کچھ اپنی زندگی کے بارے میں حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے سراپا نور زندگی کے ہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب اگلے سوس خود حضرت حکیم الاسلام کی زندگی کے بارے میں تھا، اور ڈرتے ڈرتے حضرت سے کچھ اپنی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمانے کی جرات کی گئی۔

پیدائش کا پس منظر حضرت مسکرا کر فرمانے لگے۔ میری زندگی کیا جو میں بیان کروں۔ ہاں ایک تو پیدائش کا قصہ ہے جو مجھے یاد آیا اور جسے اپنے بڑوں سے میں نے سنا۔ وہ یہ کہ میرے والد صاحب (سو، نا حافظ محمد مرحوم) کی پہلی بیوی سے کوئی اور نہ تھی، جو شادی خود حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کرائی تھی۔ تو سارے بزرگوں، باخصوص حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل چلے، تو دوسری

شادی دوپہان میں کریں۔ اس سے میرے میں بھائی مجھے سے پہلے پیدا ہوئے لیکن وہ کسی میں پیدا ہوتے ہی مر گئے۔ تو حضرت شیخ احمد رحمہ اللہ علیہ کو بڑی غصہ تھی کہ کوئی رنگ نہ لائی۔ والا ہو۔

تو فتح پورہ سو میں ایک برگ تھے حواریوں کے ہاں سے میں مستجاب الدعوت مشہور تھے۔ تو حضرت مولانا عبد السمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سہوہ چاکر کر کے، کہ مولانا حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب اولاد ہوں۔ اہل سمرکند کے گئے۔ چاکر عرض کیا کہ حضرت شیخ ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کا بیجا ہول اور پیر خواہست ہے۔ اہول نے فرمایا کہ رات چچ میں ہے کل صبح اس کا جواب دوں گا۔

مواہرات کے مکان میں ٹھہر گئے، صبح سے درحوش ہوئے، فرمایا کہ میں نے دعا کی اور جب تک منظور نہ
 کروں سجدہ سے سر نہیں اٹھایا۔ درمچھے وعدہ یا گیا کہ حافظہ حسبِ کار کا ہوگا۔ جو حافظہ ورقا کی بھی ہوگا، مودلی
 بھی ہوگا اور حاجی بھی ہوگا۔ مجھے یہ وقت معلوم ہو جب پہنچا ہوا درمیں جا رہا تھا تو صبح سا تندرہ سب
 ایشیئن گئے۔ اس تانگلے میں مواہرات عہدِ مسیح صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ تھے درمیں تھا مواہرات نے کہا کہ بھئی! میں تجھے
 یہ واقعہ بتا چاہتا ہوں۔ اور یہ واقعہ سنا ہے فرمایا کہ جب تو حافظہ قرآن ہو گیا تو میں نے کہا ایک جر تو
 ائمہ مذہبوں ہو گیا۔ پھر تو نے قرأت کی تحکیم کی تو میں نے کہا دوسرا جر پورا ہو۔ پھر تو نے فرغت تحصیل کی تحکیم کی تو
 میں نے کہا، ائمہ مذہب اس، گ کے کشفِ تاثیر جر بھی مکمل ہوا۔ آج تو حج کو جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ خدا کا شکر ہے
 چوتھا جر بھی پورا ہو رہا ہے۔ آگے چل کر حضرت قاری صاحب نے فرمایا: میری پیدائش کے حدکان میں دن
 اپنے کے سے حضرت حاجی محمد عبدالصاحب رحمہ اللہ علیہ و جدایا گیا جو کار دیو مدار متحج میں سے تھے اس وقت
 حیات تھے درمیری عمر کے ٹھہ نورس تک حیات تھے۔ ان کی صورت مجھے یاد ہے وہ میں خدمت میں حاضر ہوا کرتا
 تھا، نبیہ نے کابل میں ڈال دی۔ حضرت حافظ محمد صاحب شہید کے صاحبِ جر دے گا محمد یوسف صاحب بھی کار
 برنگوں میں سے تھے۔ وہ دیو مدار شریف، نے اس وقت میری عمر میری ایزہ مہینہ تھی تو میری در کی صلہ مرحومہ
 سے مجھے اہل کے پاس بھیجا کہ اس کے لئے دعا کریں۔ سہو نے ہاتھ میں لے کر کہا کہ سے میں لے چکا ہوں،
 دعا کیا کروں، قبول کر چکا ہوں۔ سب اللہ جاے کہ اس کا کی مطلب تھا۔ ظاہر صورت تو یہ پیش آئی کہ میری شادی
 رچور میں اس کے خاندان میں ہوئی۔ ان کی حریرہ میرے گھر میں آئی مکمل ہے یہ مطلب ہو یا اور نہ۔

حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ کے بعد جب مجھے ہا۔ تا پڑھنے کے لئے بخدایا گیا تو بہت بڑا جسدہ العظم میں معقد کیا گیا۔ دور دور سے مہمان آئے۔ تو مولانا ذوق نقار علی صاحب حضرت شیخ اسد کے والد بسم اللہ کرائی ورمو۔ نا شیر حمد عثمانی مرحوم کے والد مولانا فصل الرحمن صاحب نے ایک قصیدہ پڑھا جو بہت بڑے شعر تھے۔ اس قصیدہ کا مجھے ایک مطلع یاد رہا اور ایک مقطع۔ مطلع تو یہ تھا۔

جدا امت طیب کے مبارک تقریر

اور مطلع یہ تھا جو تاریخ کو بھی سینے ہوئے تھا۔

رہت۔ مرنے کو کہا اس نے تو بے روئے رہا۔ فضل تاریخ میں ہوں تھا کہ تم پانچویں
ناز بروز ری بہر حال ان اکابر کی توجہات تھیں میں نے اپنی زندگی میں گزاردی جیسے شہزادے مگر کرتے
ہیں۔ ہر طرف حضرت نانو توئی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیا ہوا ہے بڑے اکابر، حضرت شیخ الہند وغیرہ حضرات بس اس
طرح ناز برداری کرتے تھے جیسے کوئی بادشاہ روہ ہو، اب بھی جو یہ حضرت کچھ لیڈ پاس کرتے ہیں، غلط فہمی میں
نہیں کہ میرے اندر کوئی قاضیت ہے۔ اصل میں نسبت ہے ان برگوں کی جس کی وجہ سے یہ سارا کریم ہے۔

مسلموں کے تنزل کے سبب یہاں تک حضرت کہہ گئے تھے کہ رفیق مجلس قاری سعید الرحمن صاحب
(راولپنڈی) نے ایک مضمون چھپوایا۔ ”مسلمانوں کے تنزل کے سبب“ ایک یہاں موضوع جس پر بحث و فکر
تو مدتوں سے ہو رہی ہے مگر مرض کا علاج صرف نایاب اور بیش قیمت نسخوں کے معصوم کرنے سے کب ہو سکا ہے
جب تک مرض کے ازالہ کے لئے علی قدر قدم نہ اٹھایا جائے۔ آج مسلموں کے تنزل کے سبب و محرکات پر
بہت مباحثہ جھگڑا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہم دینی یا سماجی تقریب ان اسباب پر زور دینا صرف
کرنے سے خالی نہیں جاتی، منہ دیکھ کر سب کو لیجئے یا میدان صافیت و انشاؤدہ کون سا مدار ہے جو مسلموں کے جگہ
اور مرض کی صفائی کرنے کے لئے تھپ تھپ نہیں ہو رہا۔ مگر جود اور تفہیم کی نہیں جتنی ہی جارہی ہیں اور جب سقوط بیت
المقدس کے واقعہ ہانکنا اور قیامت صغریٰ نے بھی ہماری حوب غفلت کو نہ بھنجھو تو شاید صور اسرافیل ہی ہم غفلت
شعاردوں کو بیدار کر سکے۔ مگر۔ ہائے وہ بیداری جو سوائے افسوس اور کف ندامت ملے کے کسی کام کی ثابت نہ
ہو سکتے۔ یہی تصور حضرت قاری صاحب مرحوم کے سامنے آچکا ہوگا کہ جب انہوں نے سوال سنا تو ایک دنگد ر
سائیں بھر کر خود ہی سوال دہرایا۔

”مسلمانوں کے تنزل کے سبب؟“ اور پھر مل گیا ست پر ایک بھر پور شتر چھوتے ہوئے فرمایا اس میں تو
سیاسی لوگوں کی رائے معتبر ہے، ایک عوامی رائے کیا معتبر ہوگی۔ دو سیاست جو مسلموں کے عروج و زوال کے
حدائی توین سے ہے خبر ہو کر بھی صرف، ادیت کے گھمنڈ میں تاریخ کے ہر واقعہ پر رائے پناہی سمجھتی ہے۔
حضرت قادی صاحب کے اس مختصر سے جملہ میں واقعی اس سیاست پر یہ ایک بھر پور وار تھا۔ حراس کے سبب کا ذکر
شروع کرتے ہوئے قاری صاحب نے صوں اور کلیات پر گفتگو کے بجائے اپنے معاشرہ کی چند جریات سے اس
پر روشنی ڈال چاہی۔ ایک صاحب بصیرت شخصیت، در صاحب نظر کا ہی کام ہے کہ عملی و نظری چیزوں کی بجائے وہ
جریات و عملی مٹائیں سامنے رکھے جن سے نظریات و طریقات تنگیں پڑ رہے ہیں۔ مگر نسائی فہم ہمیشہ عملی
مٹان و نمونوں سے زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے۔

تنزل کے اسباب سے بحث کرتے ہوئے حضرت نے یہ تو فلسفیانہ موضوعات کی آڑ میں پناہ لینی چاہی، در

نہ دیکھتا اور غری طول طویں محرکات کی فہرست مرتب فرمائی۔ بلکہ موجودہ معاشرہ کی ایک ایسی دھندلی تصویر لگا ہوں میں رکھ دی، جس کے ساتھ ہم سب اپنا مورخہ کر سکیں۔ پھر خود ہی سوچیں کہ اس سارے تخریب اور بربادی کے دمدور، مگر ہم خود نہیں تو اور کون ہے؟

افسوس ان لوگوں کی بے بصیرتی پر جن کی نظر سبب تنزل سے بحث کرتے ہوئے موجودہ مسلم معاشرہ کی بے اعتدالیوں پر تو نہیں جاتی، مگر وہ سر کران کی ساری غور و فکر پور پل تہذیب اور مغرب کے سسکتے ہوئے فلسفہ حیات کے گراگھو سے لگتی ہے۔ حضرت حکیم، سلام رحمۃ اللہ علیہ نے تنزل کے سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ ابھی دو میں برس کا وقت ہے، میرٹھ کے ہندو کشر تھے س نول۔ دارالعلوم آئے۔ در بہت متاثر ہوئے۔ یہ جنگ تہذیب شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ملک کے حالات بہت نازک اور حرب ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، خبرات سے تو ہم بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔ کہا کوئی سبب بھی ہے اس ہستی اور پریشانی کا۔ میں نے کہا ہاں اسبب ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا بالکل غیر ضروری ہے اس کا تھانا اس واسطے کہ میں ہوں ایک مذہبی آدمی، تو ہر حادثے کو مذہب کے نقطہ نگاہ سے سوچتا ہوں۔ آپ ہیں سیاسی اور بر سراقدار انسان۔ آپ ہر چیز کو یہی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں۔ میرا نقطہ نظر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس نے بتانا غیر ضروری ہے۔ اس سے مراد کیا کہ کچھ تو کہنے کا درمیان تھا، ابھی یہی تھا کہ یہ دروازے تو بتاؤں۔

مذہبی نقطہ نظر سے اسبب تنزل۔ تو میں نے کہا سن بھئیے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی نہ دوست سے چاہے۔ سب جی بن جائے۔ در نہ کوئی قوم مددی کٹھن سے ترقی کر سکتی ہے کہ افراد اس کے پاس ریادہ ہوں۔ در نہ کوئی قوم محض سیاسی جوتور سے ترقی کر سکتی ہے۔ دنیا کی توام کردر در خلاق سے ترقی کرتی ہیں تو اس وقت ہمارے ملک کی اخلاقی گراوات انتہا کو پہنچ چکی ہے اس لئے حالات نازک نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن یہ تو ایک اصول بیان کیا آپ نے، اس کی مثال بھی ہے؟ میں نے کہا مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ آج سے چالیس پچاس برس پہلے جب ایک ہندو عورت باہر پھرتی تھی تو گز بھر کا گھونگھٹ اس کے سر پر ہوتا اور حیا کی وجہ سے بچتی ہوئی چلتی اس وقت عورت صرف گھونگھٹ سے باہر ہے بلکہ بس سے بھی۔ اور اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر آپ سے باہر ہو گئی ہے۔ سوچتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو کوکھ سے جو ولاد پیدا ہوگی کیا اس میں شرم و حیا اور غیرت ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ ریوں میں ہمیں سفر کرنے کی نوبت آتی ہے تو سکھوں در کالجوں کے نوجوان لڑکے کسی ڈبے میں اگر آجاتے ہیں تو ہمیں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہیں جاوے۔ اس قدرے ہودہ در ریک حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھلا آدمی نہ کر سکے۔ اگر ان لوگوں کے کندھے پر ملک کا پر آ گیا تو سوئے بد اخلاقی کے یہ ور کیا پھیل سکیں گے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ دیار میں سفر کرتے دیکھا کہ جہاں کہیں شوگر خر آیا، گاڑیاں گنتوں سے بھری کھڑی ہیں۔ سو پچاس اترے کسی نے سو گئے، کسی نے دوسو گئے کسی نے پچاس، کسی نے تھوڑی باندھ دی، اور قطعاً انہیں یہ حساس نہیں کہ یہ ہماری چیز ہے یا غیر کی۔ تو اگر ملک کا ہمارا کندھوں پر آیا تو سوائے لٹ کھسٹ کے یہ کیا کریں گے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ تاجروں کا طبقہ سے اور تجارت پر ملک کا درودہ رہے۔ اس طبقہ میں بلیک مارگ ہے، نفع حوری، لگ ہے۔ ذخیرہ غدوئی مارگ ہے۔ تو جب تاجروں میں خیانت آجائے تو ملک کی برقرری کیسے ہو سکتی ہے؟

پانچویں بات یہ ہے کہ جب حکام کو دیکھا جائے تو رشوت ستانی، جانب داری، اقرباء پروری، یہ ایک عام چیز بن گئی ہے اور رشوت تو ایسا ہے جیسا حق ہو گیا۔ تو جب حکام میں خیانت آجائے تو بھلا وہ ملک کیسے برقرار رہے گا؟

میں نے کہا یہ حالات ہیں۔ کہہ لگا بالکل بجا ہے تو میں نے کہا کہ پھر گورنمنٹ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ملک کی اخلاقی حالت درست کرے۔ آپ دوست اور بیرونی کرنسی جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں۔ کہہ لگا کہ یہ ناممکن ہے کہ اخلاقی حالت درست ہو سکے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا حکومت یہ نہیں چاہے گی کیونکہ خلاق درست ہوتے ہیں مذہبی تعلیم سے اور حکومت سیکولر یعنی، مذہب ہے۔ وہ انہیں سکنتی سچ میں۔

نقطہ نظر کا اختلاف تو میں نے کہا کہ میرے ور آپ کے نقطہ نظر میں یہاں سے فرق ہو گیا۔ آپ کے نزدیک سیکولر کا معنی نا مذہبیت ہے اور میرے نزدیک سیکولر کا معنی ہمہ مذہبی حکومت ہے کہ ہر مذہب حکمران ہو۔ اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہر طبقہ کو مجبور کرے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیم پائے۔ تاکہ اس کا خلاق صحیح ہو۔ کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو پیدا ہوں۔ کہہ لگا آپ جو چاہیں مطلب نکال دیں، باقی یہ ہو گا نہیں، میں نے کہا ایک تدبیر میں تلا دوں، کہا کیا؟ میں نے کہا ملک ہمارے پر دکر دیجئے سب حالات درست کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت چہ۔ تو بہر حال ملک و قوم کی ترقی ہوتی ہے۔ اخلاق و کردار سے، جب یہ ختم ہو جائے تو سب سے بڑا اثر اس کا سبب بنتی ہے۔

رقم السطور نے کہا حضرت ہمارے تئیں میں مغربیت کا بھی حصہ ہے؟ فرمایا اس سے بھی وہی بات نکلتی ہے کہ مغربی اخلاق اختیار کئے جائیں۔ اسلامی اخلاق چھوڑ دیں، تعلیم مغربی غالب ہو ورنہ تعلیم مضبوط، دینی امر و منسوب ہوں اور دین افراد غالب ہوں۔ بنیاد سب کی یک ہی ہے کہ مذہب سے رشتہ توڑ دو۔

برسر اقدار طبقہ کی اصلاح کا طریق ۔۔۔ اب اس کے بعد اصلاح کی کیا صورت ہو؟ تو حضرت ۔۔۔ ہے تجربہ اور بصیرت کی بناء پر فرمایا کہ آپ حضرت محمد اللہ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ماکھوں کر، زوں دی جو اس لپیٹ میں آ گئے ان کا دین درست ہو رہا ہے۔ لیکن برسر اقدار طبقہ بالکل دوسرے رنگ میں ہے مگر اس میں بھی میری ایک رائے ہے کہ کسی سے تقاضا کی ٹھان کر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہیں تو سچی نیشن کریں یا مقابل بن کر اصلاح کرنا چاہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی صورت تو یہ ہے کہ مستغنیانہ طریق سے ن

لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزیں ڈالی جائیں اور اپنا غرض مطلب کچھ نہ رکھا جائے، عہدہ نہ دولت، بلکہ انہیں سب یقین دلا دیں کہ اقتدار سہارا ہے گا، درہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم اقتدار نہیں چاہتے۔ مگر اتنی بات کرو اور یہ کہنا ملک اور قوم دونوں کے لئے نافع، ورنہ اس سے ملک قوم، ورتہا رہے اقتدار سب کو خیر ہے۔ اس انداز سے کام کرنا چاہئے۔ سیاسی رنگ کے لوگ سیاسی انداز سے دردی رنگ کے لوگ دینی انداز سے جب تک خواص کو متوجہ نہیں کریں گے۔ کام نہیں چلے گا۔ اب عوام کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ایجنسیشن کی صورت اختیار ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ شتوں میں آجائے حکومت، تو وہ پھر چڑھ آتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی نہیں دے گی بلکہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو، صلاحی رنگ میں چند افراد پتی رنگی اس مقصد کے لئے وقف کر دیں اور جو آپ کا طبقہ ہے ان میں رسوخ حاصل کر کے اس کے کالوں میں باتیں ڈال دی جائیں، اور اس انداز سے کہ طلب بات تیرے مفاد کے خلاف ہے۔

حکومت سے کام لینے کا طریق! حضرت! پاکستان کے علماء کے لئے کوئی مخصوص پیغام؟ ”پیغام کا مجھے حق بھی نہیں غیر ملک کا آدی پیغام کیا دے؟ مگر یہ میں نے صبح کی مجلس میں بھی تفصیل سے کہا تھا کہ جو مفکر قسم کے لوگ چند علماء ہیں اور با اثر بھی ہیں وہ ایک یادداشت کے طور پر کچھ بنیادی چیزیں حکومت کو پیش کریں اور اس پر یہ طے ہو کر دیں کہ ہم آپ کی حکومت کو اپنی حکومت سمجھتے ہیں۔ ہمارا پورا تعاون رہے گا۔ تقویت و نصرت کریں گے۔ مگر اتنی چیز ہے کہ دیں گے اسے در ملک کی بقاء کے لئے فلاں فلاں کام کرو۔ اگر یہ نہیں ہو گا تو ملک و قوم میں حرا بی ہوگی اور آپ کی فید بھی اس سے قائم ہے۔“

اس یادداشت اور ملاقاتوں میں جزئیات کو پہلے۔ سمجھا جائے۔ بلکہ اصولی اور کل رنگ میں یہ لوگ کچھ مانوس ہو جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ جزئیات سود وغیرہ جیسے مسائل کا میں ڈال دے گا۔ لیکن چاہئے۔ مگر پہلے اردب اقتدار کے ذہن کو احوال میں لے آیا جائے۔ میں تو واقعی اگر یہاں کا باشندہ ہوتا اور ہزینی کا موقع مل جاتا تو صدر ایوب سے کہتا مجھے آپ اپنا حادام اور خیر خواہ سمجھیں مگر وہ باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تعلیم قرآن اور دینی علوم کو عام قرار دیں اور یہ کام مستند علماء سے کرائیے۔ ہر اس عام کو عام نہ سمجھیں جو علم کا لبادہ پہن کر آئے اور علم اس کا محض مطاع یا خبر بینی کا ہو، نہ اس کے پاس سند ہو نہ ستاد ہو، نہ ہر گوں کے پاس رہ کر اس نے علم حاصل کیا ہو، ایسے علماء کو حقیر کر کے ان سے ہر کام میں مشورہ نہ کریں۔ ہر مدعی علم کو عام نہ سمجھیں بلکہ اس کی تلاش کر کے کام کریں۔ کوئی طیب بھی، گر ہوتا ہے تو یہی نہیں کہ مریض ہر کس و نا کس کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دے دے گا اور بعض دکھ دے گا بلکہ وہ پیسے ڈھونڈتا ہے کہ طیب صلیہ کاغ کا مارغ ہے یا کہاں کا؟ اس کا پور ڈیو سند دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس آنے والے مریضوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ شفا یاب ہو کر جاتے ہیں یا نہیں۔ تو جان بچانے کے لئے آپ انتخاب کریں تو ایمان بچانے کے لئے کیا ضروری نہیں کہ صالحین روحانی اطباء سمجھ علماء کا انتخاب کیا جائے؟

اور دوسری بات ان سے یہ عرض کرتا کہ آپ معروفات کو یکدم جاری نہیں کرتے تو نہ ہی مگر کم از کم منکرات کا راستہ تو بند کر دیں۔ اس سے اخلاق میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مقدم چیز ہے دفع مضرت اور جلب منفعت موخر ہے۔ اور دفع مضرت میں یہ ہے کہ کم از کم پہلے وہ منکرات تو ختم کر دیں جو عقلی منکرات ہیں اور دنیا کی ہر قوم اسے برا سمجھتی ہے۔ اس کے بعد منکرات شرعیہ کو لیں۔ جب اس سے فارغ ہوں تو معروفات شرعیہ کو لیں، مگر کم از کم منکرات تو ختم کر دیں اور یہ بھی تدبیر سچا سہی رفتہ رفتہ اس لئے کہ آپ کی مجبوریاں ہیں۔ آپ کے روابط اور مراسم سیاسی ان اقوام سے ہیں کہ ان کے ہاں یہ منکرات جزو تمدن ہیں تو اگر یکدم آپ کامیاب نہ ہوں تو راستہ تو منکرات منانے کا ذال دیں۔ دوسری چیز یہ عرض کرتا کہ خلفاء راشدین یا سلاطین عادل جو مکتے چنے ہیں، ان کے علاوہ عامتہ دینی سلاطین ہیں جنہیں اپنی اقتدار کی فکر ہے لیکن ہمارے یہ بتلاتی ہے جس بادشاہ کے ساتھ کوئی عالم ربانی لگ گیا۔ اس کی حکومت نہایت اعلیٰ گزری حالانکہ وہ عالم عہدہ دار نہیں تھا۔ ہارون الرشید کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لگے ہوئے تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر علماء سے مشورہ لیتا رہا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مرحوم نوابزادہ لیاقت علی خان نے مجھ سے کہا کہ جب ہم کئی مسئلہ میں الجھ جاتے ہیں تو مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو جب آپ اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں اور ملک اسلام کا ہے تو اسلام کے حاملین سے کب صرف نظر کیا جاسکتا ہے، تو جو قدم اٹھائیں تو کم از کم دو چار علماء کی بات تو سن لیا کریں، آپ انہیں نہ جاگیر دیں، نہ عہدہ نہ وہ طلب کریں گے۔

حکام اور اہل دین کے درمیان فیصلح دور کرنے کے لئے تجویز..... حضرت حکیم الاسلام اصلاح احوال کی تجویز پر اپنی بصیرت اور فراست ایمانی کی روشنی میں غفلت کو فرما رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر عصر حاضر کی اسلامی قیادت مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر اسلام کو فرسودہ اور زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کا عقیدہ دل و دماغ میں رائج کر چکی ہو۔ دین کی ترجمانی کے لئے کسی صلاحیت اور استحقاق کا اجارہ داری سمجھا جا رہا ہو اور جب رعایا کی اکثریت بھی اعجاب رائی (اپنی رائے پر گھمنڈ اور غرور) میں مبتلا ہو چکی ہو۔ پھر جب خوشامدی، خود غرض اور لاپرواہی قسم کے علماء نے حکام کے ساتھ رہا، البتہ گورنر کی نگاہ میں دین فروش کے ہم معنی سمجھ لیا ہو۔ اور خالص مصلحانہ کوششوں پر بھی سیاست کا رنگ چڑھ گیا ہو تو حکام اور اہل دین کے درمیان فیصلح دور ہونے کے لئے اور دینی اقتدار کی خاطر اس خلا کو پانے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خیر خواہانہ تجویز کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ اس راہ کی مشکلات کو ایک خاص رخ سے پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا "حضرت! جب حکام سمجھ بیٹھے ہوں کہ اسلام عصر حاضر کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا تو انہیں حاملین اسلام کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہو جانا کب ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا: ان کی یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہئے کہ اسلام موجودہ دور کی ترقیات میں خارج ہے۔ بلکہ ان کے دل میں ڈال دینا چاہئے کہ زمانہ کی کوئی چیز بھی جو کسی درجہ میں واقعی صحیح اور کارآمد ہو۔

اسلام اس کا مخالف نہیں مگر وہ منکرات جو دنیا کے ہر قوم میں منکرات عقلی ہیں۔ زنا کاری، جوا، سود، شراب نوشی قسم کی چیزیں جس کی قباحت مسلمات عقلیہ میں سے ہے۔ ان چیزوں کو ترقی کا معیار بنا کر اسے اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جاسکتا۔ البتہ جو چیزیں منکر نہیں ہیں اور اخلاق و معاشرت پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ اسلام بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ سیاسی اور ملکی تدابیر میں ہمیشہ توسیع سے کام لیا گیا ہے۔ اور جوا جہتہادی امور ہیں اس کی اسلام میں گنجائش ہے اور ان کی اچھائی برائی کی جانچنے کے لئے ایسے لوگوں کو مشیر بنائیں جنہیں فقہ اور شریعت پر عبور ہو۔ پھر قاری صاحب نے فرمایا۔ مقصد اصلاح حال ہے اور یہ کہ حالات سدھر جائیں۔ اخلاص اور جذبہ خیر خواہی کے ساتھ ایسا راستہ اختیار کیا جائے ایک دوسرے کو دور کرنے کی بجائے نزدیک کر دے۔

تیسری انداز میں اصلاح..... رات دھل رہی تھی۔ وقت تیزی کے ساتھ ول و دماغ پر اپنے حسین نقوش ثبت کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ ایسے نقوش جو مجلس میں چلنے والے ٹیپ ریکارڈر کے فیتہ پر ثبت ہونے والی ارتعاشی اور صوتی حرکات سے کہیں زیادہ پائیدار اور دیر پاتے۔ وقت بجائے خود ایک ایسی مشین ہے، جو ایک ایسے نامہ اعمال کے اوراق میں سب کچھ محفوظ کر رہی ہے۔ جس کی پٹائیوں اور گہرائیوں پر ”الساعۃ“ اور زلزلۃ الساعۃ کی ہلاکت انگیزیاں بھی اثر انداز نہ ہو سکیں گی اور جب کرتا دھرتا سب کچھ جسم بن کر سامنے آ جائے گا تو پکارنے والا پکاراٹھے گا۔ ﴿فَإِنَّ هَٰذَا الْكِتَابَ لَا يَقْدِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْضِعُوهُنَّ﴾ ①..... ایسی محبتیں کب بار بار نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت کو مزید تکلیف و تامل و دماغ پر کتنا ہی گراں گزر رہا تھا، مگر بے اختیار ہی چاہا کہ اس مجلس سعید میں کچھ ذکر الحق اور دارالعلوم حقانیہ کا بھی آ جائے اور پوچھ بیٹھا کہ ”الحق“ کے لئے کون سا طریقہ کار پسندیدہ ہے؟ فرمایا وہی پالیسی میں نے جو عرض کر دی۔ توافق سے کام چلے گا، تقاضے سے نہیں۔ تیسری انداز میں اصلاح کی سعی تقاضا کے انداز سے آپ کی باتیں کسی مخالف پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی۔

حضرت! جب الحاد اور بے دینی غالب ہو چکی ہے، پھر کیسی موافقت۔؟ بڑ جتہ فرمایا۔ اسی کی اصلاح کے لئے تو توافق کی ضرورت ہے۔ اور یہ توافق الحاد اور بے دینی سے نہیں ہوگا۔ ان افراد سے توافق ہوگا تا کہ ان لوگوں کو الحاد سے ہٹا دیا جائے۔

حضرت! کچھ لوگوں پر تو مابوسیٰ کی نضا چھا گئی ہے۔ اصلاح کی مساعی بار آور معلوم نہیں ہو رہی؟ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

کام کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ مایوس نہ ہوا جائے آپ تو درود انبیاء ہیں۔ انبیاء بھی مایوس نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس قوم کو عذاب دینا ہے۔ تب حضرت نوح نے بدو عادی کہ کسی کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑو نہ ساڑے نو سو برس تک فصیح فرماتے رہے تو مابوسیٰ کی کوئی وجہ نہیں۔

دیکر بلاد اسلامیہ تو دہریت، مغریت اور بے دینی کی لپیٹ میں آئی گئے اور ہو گئے تو ایسے حالات میں اہل دین کب تک فکرت خاطر نہ ہوں گے؟

حضرت نے جواب دیا کہ ایسی چیزوں کو تو ملک کے سامنے بطور نظیر پیش کیا جانا چاہئے کہ آج بلاد اسلامیہ باوجود قوت کے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے اسلامی اخوت اور مسلمانوں کے عام اتحاد کو خیر باد کہہ دیا واپسیت کو آگے رکھا۔ اسلامیت کو پیچھے رکھا تو اتنی نظیروں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری آنکھ نہ کھلے تو تباہی سے کیسے بچ سکو گے؟

درتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم..... حضرت! قوم اور ملک کی اصلاح تو از باب عزیمت اور اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے مامیوں کے لئے بھی کچھ ارشاد ہو۔ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درتہ چھوڑا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا۔ فرمایا تم جب تک انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے۔ تَمُوتُ شُكْتُ فَبِئْسَ الْفُقَلَاءُ لَنْ تَصْلُوا بَعْدِي أَلَيْذَا إِنَّ تَمُوتُكُمْ بِيَهْمًا ①

دارالعلوم کی ترقی..... حضرت! اس مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کے بارے میں کوئی نصیحت؟

فرمایا! آپ لوگ جماعتیار رکھے ہوئے ہیں، بھگتہ مدرسہ چل رہا ہے۔ غالب ہو رہا ہے۔ مولانا موجود ہیں۔ ہر وقت ”قَالَ اللَّهُ“ اور ”قَالَ الرَّسُولُ“ ہے۔ اس سے زیادہ کیا روحانیت اور معنویت ہوگی۔ خدا نے مدرسہ کو ایسے بزرگ اور اساتذہ دیئے ہیں جو الحمد للہ دین مجسم ہیں۔

حضرت! ادارہ علمی دارالعلوم دیوبند کی رفتار ترقی کیا ہے اور بجٹ؟..... فرمایا! انقلاب کے وقت سوالا کہ تھا دور اب ساڑھے دس لاکھ ہے، انقلاب کے بعد کچھ فکر بھی تھا کہ کیسے چلے گا، مگر اللہ نے بڑھایا اور تمام شعبے بڑھتے ہی گئے، پہلے آٹھ شعبے تھے اب چوبیس شعبے ہیں۔ اسی طرح پہلے اساتذہ اڑتیس تھے اب ستر کے قریب ہیں۔ اسی طرح عمارات دگنی بگنی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے طلبہ بڑھ ہزار کے قریب ہیں۔ آخری سوال تھا کہ حضرت! اپنی پود سے مستقبل میں دارالعلوم دیوبند کے لئے کیسی توقعات ہیں؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی مشکل قحط الرجاں کی ہے۔ مگر ہمیں توقع ہے کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے اپنی پود میں بھی ہیں، چاہے گئے چنے ہی ہوں مگر اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔

دوران گفتگو ایک دفعہ حضرت نے موجودہ زمانہ کی سیاست پر بھی اپنی رائے ظاہر کی اور کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس زمانے کی سیاست اور دین میں بیز ہے۔ اس سیاست اور ڈپلومیسی کا بنیادی پتھر ہے۔ نفاق گندم نما جو فروشی۔ اس میں دین باقی نہیں رہ سکا وہ تو صرف اسلامی سیاست ہے جو دین کے ساتھ چلتی ہے اور وہ تو جو ہر ہے اسلام کا۔ اور ایک ہے عصری سیاست، یہ بالکل فاضل پر ہیں دین کے جو چیز دین میں حرام ہیں۔ اس کے ہاں

① الحدیث أخرجه الامام مالك في "الموطأ" ولفظه: تَوَكَّتْ لِهَيْكُم اَمْرِيْن لَنْ تَصْلُوا مَا تَسْكُمُ بِيَهْمَا كِتَابُ اللَّهِ

و مسند نبیہ، کتاب القدر، باب النہی عن القول بالقدر ج: ۲ ص: ۸۹۹

واجب ہیں۔ جو یہاں محمود ہیں وہ وہاں مذموم۔ اور صرف یہ میرا مقولہ نہیں بلکہ مولانا اصغر حسین مرحوم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ ”مولوی صاحب! آج کی سیاست اور دیانت میں جبر ہے۔“
اب رات کا ایک بج چکا تھا اور بادل ناخواستہ اس پر لطف محفل کی بساط لہجائی ہی پڑی۔
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ